

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

Class No

Book No

N. L. 38.

ML 119* 81—30 ENL/60—14 9 81—50 000

U
297.12
A 213

NATIONAL LIBRARY

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 1 anna or 6 nP will be charged for each day the book is kept beyond a month.

N. L. 44.

ML 119* 85—14 ENL/60—14 9 81—50 000.

184. Jb. 91.1
Mukamiat
by
Abdullah al Imadi
Vol. I only

297.12

H 13

مِثْلُ سِلَاحِ الْيَقِينِ وَكَتَبَتْهُ عَلِيمِيَّةٌ وَأَمْرٌ تَسْوِي

مَرَّةً ثَانِيَةً

مَحْكَمَاتُ

مَجْلَدُ أَوَّلِ

جِسْ مِنْ

قرآن کریم کے تعلیمات فلسفیانہ
روشنی میں لائے گئے ہیں اور دکھایا ہے کہ انسانی

کے حقیقی معنی کیا ہیں مفسر کر کے

محمد سلیمان

تالیف

عبداللہ العماوی

۱۳۰۳ھ
۱۹۸۳ء

مطبوعہ روزِ بازارِ سلیم پریس امرتسر اہتمام شیخ عبدالغنی بٹ

تقديم

إِلَى اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ اللَّهِ

عِزِّهِ وَمَجْدِهِ

وَلَهُ الْمُلْكُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

وَنُفُوسِ الْبَشَرِ

297.12

A 213

اللہ اکبر

التاس

قرآن کریم کی تحقیقات اور میری ذات - چھوٹا منہ بڑی بات - اس کے لیے کائنات کے ہر ایک علم پر رابطہ درکار ہے۔ شرح صدیقی حاجت ہے لیکن آیات کے بیان مطالب میں جیسے جیسے ناگوارا غمگناہات پیدا ہو گئے ہیں اور ان کی تحقیق سے جیسی بے پروائی کی جا رہی ہے۔ اسکو دیکھتے ہوئے میں اس تقسیم پر مجبور ہوں کہ جب تک تلواریں کچے نہیں کرتیں قلم تراش ہی کچھ کرتا ہے۔ تحقیقات کا جو مختصر نمونہ آج پیش خدمت ہے۔ اس میں اس کے وہ سلسلے ہیں (۱) حکمت (۲) تشابہات - ان دونوں کی متعدد جلدیں ہونگی اور ان میں منہم قرآنی کے ہر ایک پہلو سے بحث کجائی آیات حکمت کو قرآن میں تقدیم دی گئی ہے۔ میں نے بھی اسی سلسلہ کو مقدم رکھا ہے۔ پہلی جلد یہ ہے۔ جناب الہی میں قبول ہوئی تو یقیناً کو زیر اشاعت کچھ یسیرے بجھے اس کی اعتراض ہے کہ اس تالیف میں تحقیق آیات کا تسلسل قائم نہ رہ سکا۔ لازم تو یہ تھا کہ ابتدا سے آیات کی تحقیق ایک معقول نسق و ترتیب کے ساتھ کی جاتی۔ لیکن ہوا یہ کہ عجب جاب سے جو متفرق آیتیں تطلب میں آتی رہیں جو اقل علم ہو اکیس۔ افسوس ہے کہ شاید آئندہ حصوں میں بھی اس ترتیب کی پابندی نہ ہو سکے اور نظامی کی زبان میں سمجھنی سعادت کتاب کے کہ سہ (بمقدم و تاخیر جس میں لکیر ہے کہ گویند و را می بود ناگزیر) واللہ المستعان و بہ ثقی و علیہ اعتمادی۔

امرست

عمادی

۱۸ ربیع الآخر (۲۰ راجح) ۱۳۳۱ھ

فہرست مضامین

نمبر نمبر مضامین

- ۱ قرآن ایک قانون ہے
- ۲ قرآن کا منظر کیا ہے ؟
- ۳ مسلمان پہلے کیوں ترقی یافتہ تھے اور اب کیوں مختزل پذیر ہیں ؟
- ۴ قرآن کے پہلی مضمون سے نا آشنا ہونے کے نتائج
- ۵ مسلمان پہلے قرآن پر عمل کرنا سیکھتے تھے
- ۶ قرآن کا تمدن
- ۷ قرآن کے حقائق کی تشریحیں
- ۸ تشریحی کتابوں کا وسعت بیان اور ان کی صورت انگیز ضمانت
- ۹ قرآن کی دل نشینی
- ۱۰ تفسیر قرآن کا قدیم طریقہ
- ۱۱ قرآن کا مطلب اس طرح بیان کیا جاتا کہ کفار مسلمان ہو جاتے
- ۱۲ ابن عباس کا واقعہ
- ۱۳ موجودہ تفسیریں منظر قرآن کی تشریح سے قاصر ہیں
- ۱۴ مثالیں
- ۱۵ سورہ رحمن کی تنبیہ
- ۱۶ مفسرین عذاب کو بھی رحمت کہتے ہیں
- ۱۷ عذاب کو رحمت ثابت کرنے کے دلائل
- ۱۸ یہودیہ میں بے سرو پا ہیں
- ۱۹ قرآن کا ربط و نظم
- ۲۰ سورہ جزینہ کے قبل و بعد کی سورتوں میں کیا ربط ہے اور ان میں کیا بات قدس شریف
- ۲۱ نغم کے معنی
- ۲۲ سجدہ کی حقیقت

نمبر صفحہ	مضامین
۱۲	امام مازنی کا اعتراض اور اُس کا جواب
۱۳	لوگوں و مروجہ باتوں کی تحقیق
۱۴	موتیوں کی پیدائش
۱۵	سورۃ حسن خدائے جلال و جبروت کا سبق دیتی ہے
۱۶	لفظ "قادر" کے معنی اللہ مدعوں کی تائید
۱۷	اس معنی سے تعلم احترامات خود بخود منع ہو گئے
۱۸	خدا کی کرسی اللہ اُس کی عجیب عجیب معیتیں
۱۹	ملائکین کی دعا تیں
۲۰	اہل علم کی توجہ
۲۱	توحید میں تحقیق طلب کیا بات ہے
۲۲	آیت الکرسی میں کن کن اللہ پر انسان کو توجہ دلائی گئی ہے
۲۳	آیات کی ترتیب اللہ قلیل
۲۴	صحابہ کرام کے معنی سمجھئے تھے
۲۵	قرآن کی تفسیر میں بے احتیاطی
۲۶	نظامی گنجوی کی فکرو
۲۷	سعد بن مسعود کا مسئلہ
۲۸	ایک تاریخی مثال
۲۹	توہمات کی ترقی
۳۰	سعد بن مسعود کا عجوبہ
۳۱	علمائے تفسیر کا استدلال
۳۲	بخوم و احکام الخوم کا فرق
۳۳	خاص خاص اوقات کے سعد و برکت ہونے کی دلیل
۳۴	سعد بن مسعود کا معنی طو انسان ہے
۳۵	بحث کی نتیجہ

نمبر صفحہ	مضامین
۲۸	حدیثوں نے مسالہ کا فیصلہ کر دیا
۲۹	اسلام کو سعد و خس کے عقیدہ سے کچھ تعلق نہیں
۳۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات
۳۱	ابن عمر کی شنبہ حدیث
۳۲	یعنی کی شرح
۳۳	عائشہؓ کی روایت کا بیان
۳۴	طحاوی کی روایت
۳۵	اعتراضات کے جواب
۳۶	وقت کی فلسفی تحقیق
۳۷	سورہ نسا کی ایک آیت (صفحہ ۳۶)
۳۸	روایتوں کی رنگ آمیزیاں
۳۹	مفسرین کے اعتراض اور جواب
۴۰	مفسرین کو اپنے جواب پر غور و طہانہ نہیں ہے
۴۱	جواب کا فلسفی پہلو
۴۲	انسان سے کیا مراد ہے
۴۳	تاویل ہیں۔
۴۴	تاویلوں کی کمزوریاں
۴۵	شباب آوصی کی تحقیق
۴۶	اعادہ معنوم کی حاجت نہیں
۴۷	تفسیر کے دو مکیمانہ اصول
۴۸	امام غزالی کا بیان
۴۹	عذاب کی صورتیں انسان کی اخلاقی کمزوریوں سے وابستہ ہیں
۵۰	دوزخ کو انسان دیکھ سکتا ہے اودھ اُس کے دل میں ہے
۵۱	بہشت و دوزخ کے واقعات میں مجاز کا پہلو ہے

نمبر صفحہ مضامین

- ۳۷ ابن تیمیہ کا بیان
۳۸ ابن عباسؓ کی روایت
۴۱ آیت کا اصلی مطلب
۴۰ قرآن مجید پرستی کی تعلیم نہیں دیتا
۴۲ باغ بہشت کا تذکرہ
۴۰ بطلب افزائی کے نونے
۴۳ بہشت کی نعمتوں کی حقیقت
۴۴ ۱۰ سورہ تہی
۴۰ سرسید کی رائے
۴۰ ہونہی خیر برائے مروجہ کا غلط ترجمہ
۴۵ بہشت کی نعمتوں کا تعلق روحانیت سے ہے
۴۶ بہشت کی لذتیں اور غریبے
۴۷ باغ بہشت کا اطلاق باغ دنیا پر
۴۰ قرآن کی تائیدی شائیں
۵۱ حضرت آدمؑ کی بہشت بھی دنیا ہی میں تھی
۵۲ جنت میں غلو و زیغ کی سزا و تلافی کا دوام نہیں ہے۔ بقائے مخلوق ہے
۴۰ عالمہ عرب کی نظیریں
۵۲ صرف معتزلہ غلو کے معنی بقائے دوام کے لیے ہیں
۴۰ آیت کا اصل مضمون
۵۲ ایمان کی حقیقت
۴۰ علم النفس سے استدلال
۴۰ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید ہے
۵۵ جس کے اخلاق مذہب نہ ہوں وہ ایمان سے بے بہرہ ہے
مسلمان کبھی بہت ذلیل و حقیر ہو سکتے ہی نہیں

نمبر صفحہ	مضامین
۵۵	اسلام اور دولت کی زندگی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں
۵۶	مسلمان اپنے تشنل کے فوڈز نہ دیں
۵۷	حل مال کی حقیقت
۵۸	اسلامی ملک کیونکر برپا ہوئے اللہ ہو رہے ہیں
۵۹	بربادی کا اصلی سبب
۶۰	کیا شیطان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جو چاہے کرتا رہے
۶۱	شیطان کے چھوٹے سے دوسرے شیطانی مراد ہے
۶۲	شیطان میں کچھ طاقت نہیں
۶۳	شیطان کے سر
۶۴	شیطان اور مجتہد کا کیسنا خلاف واقع ہے شیطان کا سرور ہر ایک پر ماری اور ایک خستہ کا نام ہے
۶۵	موسلمہ سامری کا قصہ
۶۶	مولوی نذیر احمد کے ترجمے قرآن کو اعتراضات کا نشانہ بنا دیا
۶۷	فاضل مغربی کی تاویل
۶۸	سرستید کی توجیہ (۲۶)
۶۹	سرستید کی غلطی (۲۷)
۷۰	جس بنیاد پر اعتراض کیے جاتے ہیں قرآن میں اسکا تذکرہ ہی نہیں
۷۱	آیت کے اصلی معنی
۷۲	ابو مسلم کی تائید
۷۳	مفسرین کی غلط بیانیوں
۷۴	ابو مسلم کی تفسیر کے امام مازی کو اتفاق ہے
۷۵	افسانہ سامری کی بے بنیاد صورتیں
۷۶	سامری کا زمانہ
۷۷	حضرت موسیٰ کے خدا کا سامری
۷۸	افسانہ سامری کی مشابہت قصبات سے

فہرست مضامین

- ۴۰ تورات کی غلط بیابیاں
- ۴۱ تورات کو سچ لمسنے سے خدا پر الزام آتا ہے
- ۴۲ قرآن سے تورات کے اختلافات کا تصدیق ہو جاتا ہے
- ۴۳ انشاء سامری میں بتائیں تورات کو کیونکر دھوکا دیا
- ۴۴ سامری کو حضرت موسیٰ نے کیا تادیب کی تھی
- ۴۵ "سیدتی القریٰ" کی بحث
- ۴۶ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ تبلیغ اسلام کے بدلے ان کے رشتہ داروں کی عزت کی جائے
- ۴۷ مائتہین کی روایتیں
- ۴۸ "قریٰش" سے خدا کا تقرب مراد ہے
- ۴۹ خدیشوں کی شہادتیں
- ۵۰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت کا کوئی دنیاوی معاوضہ نہیں چاہتے تھے
- ۵۱ معاوضہ کی حقیقت
- ۵۲ نبروں میں ہونے کی بحث
- ۵۳ جنت کسے کہتے ہیں
- ۵۴ عرب کا معاوضہ
- ۵۵ محاررت کا قاعدہ
- ۵۶ کیا پتیمبر بھی شیطان کے زیر اثر آسکتے ہیں
- ۵۷ آیات قرآنی سے استدلال
- ۵۸ آیات کا منہم
- ۵۹ بتوں کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے
- ۶۰ تعریف کی تکذیب
- ۶۱ محدثین کی روایتیں
- ۶۲ روایتوں کی تنقید
- ۶۳ قرآن کی شہادت

نمبر صفحہ	مضامین
۸۰	تخریجین نے اس واقعہ کے ابطال میں کتابیں تالیف کی ہیں۔
۸۱	قرآن کی پیش گوئی
۸۲	قرآن کی تائید ہمارے قدیمہ کے اکتشافات سے
۸۳	ہاروت و ماروت کی کہانی
۸۴	ہاروت و ماروت آدمی تھے
۸۵	ہاروت و ماروت کی کہانی یہودیوں سے ماخوذ ہے
۸۶	آیت میں فرشتوں سے مراد جبریل و میکائیل ہیں۔ ہاروت و ماروت مراد نہیں ہیں۔
۸۷	جادو محض بے حقیقت چیز ہے
۸۸	تخت بلقیس کو پاک راستے اٹھالانے سے بہت جلد اٹھالانا مقصود ہے
۸۹	عربی تمدن کو جادو سے علائقہ نہ تھا
۹۰	جادو کیا چیز ہے
۹۱	شاہ عبدالعزیز دہلوی گھڑوں کو بھی جادو میں شمار کرتے ہیں
۹۲	جادو کی ابتدا اسلامی تمدن میں
۹۳	فیوض کی کتابیں جو بنی ہوئی عربی میں ترجمہ ہونے سے مسلمانوں میں بھی جادو کا رواج ہو گیا
۹۴	جادو کی تاریخ
۹۵	عرب کا پہلا جادوگر اور اس کی کتابیں
۹۶	مسلمانوں میں شیعہ کا رواج بھی نہ تھا
۹۷	اسلام میں شیعہ کی تاریخ
۹۸	عرب کا پہلا شیعہ صحابہ اور شیعہ کی ابتدائی کتابیں
۹۹	قرآن میں "تین" و "زین" سے کیا مراد ہے
۱۰۰	شبہات
۱۰۱	تاویلیں
۱۰۲	منشائے تاویل
۱۰۳	تاویل کی گزریاں

- نمبر صفحہ مضامین
- ۹۰ "تین" و "دو" تینوں کے فضائل
- ۹۱- ان فضائل سے بدعا ثابت نہیں ہوتا
- ۹۲ مولوی نذیر احمد کا خلاصہ ترجمہ
- ۹۳ سورہ "تین" کے خاص خاص پہلو
- ۹۴ روایتیں
- ۹۵ حقیقت حال
- ۹۶ تین و دو تینوں قرآن کی زبان میں
- ۹۷ قرآن کی تعظیم سے کیا مراد ہے
- ۹۸ تعظیم کی حقیقت
- ۹۹ ظاہری تعظیم کی دلیل
- ۱۰۰ جو پاک نہ ہو کیا وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا
- ۱۰۱ قرآن کو نہ چھو سکنے سے خود قرآن کا مقصد کیا ہے
- ۱۰۲ احادیث کی شہادت
- ۱۰۳ قرآن کی حقیقی تعظیم اللہ اس کی سورتیں
- ۱۰۴ آیات قرآنی کا صرف ترجمہ لکھ دینا کافی نہیں ہے
- ۱۰۵ بہرست اخذ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

بہارِ عالمِ افروزِ دل و جان تازہ می دارد
ہر رنگِ محاب صورت را بہرِ دو محابِ معنی را

۱۔ قرآن کریم مسلمانوں کا مقدس آسمانی قانون ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اسلامی دنیا اس کی عظمت و احترام سے غافل بھی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عظیم قرآن کے کیا صرف یہی نئی ہیں کہ اسکو سرانگھوں سے لکھائیں، بغیر طہارت کے نہ چھویں، رنگ رنگ کے جزواؤں میں بند رکھیں، حفاط طوطے سینے کی طرح ہٹتے رہیں، الفاظ کی تلاوت کیا کریں، لیکن مطلب سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تک نہ ہو، اس سوال کا جواب ہم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم خود اپنے منشاء سے نازل کا اعلان کر چکا ہے۔ سورہ صر میں ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ كِتَابٍ ۖ وَإِنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا ۚ لَيْتَ بَرُّوا إِلَيْنَا ۖ وَلَئِن كُنَّا
اُدْلُوْا اِلَآ كِتَابًا ۙ (سورہ ۳۸)

اے پیغمبر! یہ قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اس غرض سے لے کر ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں۔ اور جو عقل رکھتے ہیں اس کے مطابق اسکی نصیحت رکھیں۔ ۳۔ آیت ۳۸

سورہ زمر میں ہے:-

وَلَقَدْ هَمَمْنَا النَّاسَ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن مَّثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۖ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

ہم نے لوگوں کے (سمجھانے) کے لیے اس قرآن میں سب ہی طرح کی مثالیں بیان کی ہیں غرض یہ ہے کہ شاید لوگ نصیحت بتن کر وں۔ قرآن عربی

عَلَيْكُمْ تَقْوَىٰ - | شاید اس کو سمجھ کر متقی بنیں۔

(سورہ - ۳۹ - رکوع ۲ - آیت ۲۹)

کیا اس کا مطلب نہیں ہے کہ نزل قرآن کی غرض یہ تھی کہ لوگ اسکو پڑھیں، اس کی تعلیمات کا مفہوم سمجھیں، ان میں خود کریں نصیحت پڑیوں، اور تقویٰ سے جو تہذیب اخلاق و تزکیہ نفس کا انتہائی ذریعہ ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنی قومی معاشرت کو آراستہ بنائیں؟

تنگوہر باقیب ہوا مگر اگر مسلمان پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ قرآن کا تقدس احترام اس زمانہ میں بھی مسلمانوں پر حکمران تھا اور آج بھی ہے۔ نمازیوں سے جب بھی مسجدیں آباد تھیں اور اب بھی ہم دیریں دیر ان میں ہیں، پھر کیا سب سے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کے دینی و دنیوی ترقیات کو، انھیں از سبب و فیاض رسد ان میں ہے، یہ کا دعویٰ تھا، اور اب بھل کے، پر لگندہ روزی پر لگندہ دل مسلمان تصویر منزل بنے ہوئے، دنیا فتنہ کہ فروشنہ عجب در بازار، کام ٹیڈ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس توجہ کے ساتھ تم نے کبھی اس پہلو پر بھی غور کیا کہ بے شبہ اسلام کا دار صرف قرآن پر ہے۔ اور قرآن دین و دنیا کی ترقی کا سب سے بڑا حامی ہے۔ مگر جب اس کے تعلیمات سے ہم آگاہ ہی نہیں ہیں اور قوم کو اس کا نہ نہ بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو یہ غرض حاصل ہو تو کیوں کر ہو۔ صوابیہ و داعیہ کے علی و اخلاقی و ملی فتوحات کا یہ سبب نہ تھا کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، پہلی سبب یہ تھا کہ اِنَّمَا لِلَّذِينَ هَدَىٰ اللّٰهُ اِذَا دُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا اُنْكَلَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَاَعْلٰى اٰيَاتِهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (مجھے مسلمان تو بس ہی ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دبل جاتے ہیں، جب آیات اعلیٰ ان کو پڑھ کر سنا سے جاتے ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیتے ہیں اور دہر حال میں، اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں (سورہ انفال - رکوع ۱ - آیت ۲) کے مفہوم نے ان کی قوت ایمانی وسیع کر رکھی تھی اور نصرت و رزق کریم و عزت و آبرو کی روزی نے انھیں بہتین دلا دیا تاکہ خدا کی تمام نعمتیں جب ہمارے ہی لیے ہیں تو ہم ان کے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد سے جنگ کریں، ہم میں اور ان بزرگوں میں تمام باتیں بظاہر متشابہ ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ وہ قرآن کریم کے حقیقی مفہوم سے آگاہ تھے اور اس کا عملی نمونہ بنے ہوئے تھے۔ اور ہم نہ اسکی حقیقت ہی سے آگاہ ہیں اور نہ اس پر عمل ہی کرتے، متقی بن سکرے

حضرت جمد الدین سودے روایت کی ہے کہ:-

كان الرجل منا اذا قلنا عشر ايات | هم لوگ جب قرآن کی دس آیتیں سیکھ لیتے تو جب تک
لم يحاذروهن حتى يربن عليهن | ان کی تہمت سے آگاہ نہ ہوتے اور ان پر مل نہ کرتے
والعمل بھونٹے۔ آگے نہیں بڑھتے تھے۔

الابد الرحمن متفقہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ:-

تعلمنا القرآن والعمل جميعا۔ | ہم لوگوں نے قرآن اور عمل کو سیکھنے کی تعلیم سب کی سب
مائل کی۔

اس تصریح کو دیکھو اور پھر اپنی حالت کا اندازہ کرو جو کوئی نسبت بھی من گھڑی ہے یا نہ ہو۔
قرآن کریم سے جو بیگانگی ہم کو اب ہے اور جس تنزل میں ہم آج مبتلا ہیں اس کو دیکھتے ہوئے
بیکل یقین آسکتا ہے کہ ہم میں بھی کبھی تمدن رہا ہو گا اور اس تمدن کی بنیاد قرآن نے ڈالی ہوگی۔
لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس طرح کی ہم ایک نئی سی جان دیکھ رہے ہیں ایک زمانے میں وہی
”طوفان دہش“ تھا اور اسی نے دریائیں روانی پیدا کی تھی۔

اسلام نے جس تمدن سے زمانہ کوروش اس کی تاسیس کیا تھا چونکہ اسکی عمارت قرآن ہی کی بنیاد پر
تعمیر ہوئی تھی اس لیے یہ قدرتی بات تھی کہ مسلمان اپنے عہد تمدن میں قرآن کے عقائد و معارف
پر زور دیں اور دنیا کو اس کا حلقہ بگوش بنانے کے لیے انتہائی کوشش کے ساتھ اس کے قیامات کو
پھیلا دیں اور ان کے منہم کو عام کریں۔ اس غرض کے لیے دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن کو ہم کی
بیشمار تفسیریں تالیف ہوئیں جن میں صرف ایک عربی زبان کو بڑھ کر کسی ہزار تفسیریں تھیں جن میں بعض
تفسیروں کا وصفت بیان نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے مثلاً:-

کتاب الاستقفا۔ شیخ ابو بکر محمد بن علی بن احمد المتوفی سنہ ۷۹۵ھ نے ایک سوجلدوں
میں یہ تفسیر تالیف کی تھی۔

۱۰ تفسیر ابن جریر جلد ۱ صفحہ ۲۶۔ الطبع بمبئی مصر

۱۱ ابن جریر صفحہ ۲۶۔

۱۲ کشف القلوب جلد ۱ صفحہ ۹۲۔ الطبع قسطنطنیہ

کتاب التخریر والتجیر
تفسیر ابن الجوزی
تفسیر ابن النقیب
تفسیر الادبوی

اس کی چاروں سے فائدہ جلدیں ہیں،
ستائیس جلدوں میں ہے،
کچھ اور چار چار جلدوں میں ہے،
علامہ ادبوی روم کے نامور عالم تھے۔ یہ تفسیر انھوں نے ۱۲۰ جلدوں
میں لکھی تھی،

تفسیر الاصبہانی
ابو مسلم اصغہانی جنگی تفسیر کے اقتباسات جاہل تفسیر کبیر میں موج ہیں
امام رازی اکثر مقامات پر ان کے تناقضات دیتے ہیں۔ اس تفسیر کے
جس میں ۳۰ جلدیں ہیں وہی مؤلف ہیں،

تفسیر سبط ابن الجوزی
تفسیر القزوینی
کتاب الجامع فی التفسیر
تفسیر حدائق ذات بھجہ

تیس جلدیں ہیں،
تین سو جلدوں میں ہے،
تیس جلدوں میں ہے،
پانسو جلدوں میں ہے،

اس کمال و سمت دیکھنے کے بعد کن کہہ سکتا ہے کہ یہ تفسیریں قرآن کریم کی سائیکلو پیڈیا
(دائرة المعارف) نہ رہی ہوگی۔ تاہم ان میں کوئی ایسی مثال موجود نہیں کہ کسی کتاب پر اتنی توجہ کی گئی ہو
اور اس کے احکام و ضوابط کی تحقیقات میں اس قدر شرحیں اور تفسیریں تالیف ہوئی ہوں۔ (اور پھر
یہی زائد کہ حقیقت شناس حلقوں سے یہی آواز آرہی ہو کہ القرآن کا لفظی بجا ثبوت و لا تنقضی

۱۔ کشف القلوں جلد ۱ ص ۲۵۷

۲۔ کشف القلوں جلد ۱ ص ۳۰۳

۳۔ کشف ص ۳۰۷

۴۔ کشف ص ۳۰۷

۵۔ کشف ص ۳۰۷

۶۔ کشف ص ۳۰۷

۷۔ کشف ص ۳۰۷

۸۔ کشف ص ۳۰۷

۹۔ کشف ص ۳۰۷

غرائبہ (قرآن کے عجائب غرائب ختم ہونے ہی کو نہیں کہتے)۔

(۷) قرآن میں اخلاق بھی ہے اور فلسفہ اخلاق بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس قدر اذہن و دلشیں ہے کہ ان علوم کو خواہ کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، مگر طبع سلیم کا یہی اقتضا ہے کہ آیات قرآنی کا ان تک پوچھیں نہ وہ دل غ سے ہوتی ہوئی دل میں گھر کر لیں۔ ابتدائی صدیوں کے مفسرین اور ان کی تفسیروں کو دیکھو ان میں نہ منطقی حقائق ہیں۔ نہ فلسفی اصطلاحات ہیں۔ نہ علوم حیات و ریاضت و طبیعت کے زور سے استدلال کو طاقتور بنانے کا شائبہ ہے۔ صاف صاف باتیں ہیں اور اعلیٰ پہلو لیے ہوئے ہیں شفیق بن عبد الوہاب بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے اپنے عہد خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو امیر الحج بنا کر بھیجا تھا۔ ابن عباسؓ نے غلبہ ریح کو اس انداز سے بیان کیا اور سورہ نور کی اس طرح تفسیر فرمائی کہ کفار ترک دروہم اگر اے سنے ہوتے تو مسلمان ہو جاتے، اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک مرتبہ ایسی معنی خیز تفسیر کی کہ ایک شخص بے اختیار چلا اٹھا کہ لو سمعہ ہذا اللہ یحکمہ سلیمت (کفار دیکھ اگر اسکو سننے پر تو یقیناً مسلمان ہو جائے)۔ یہ صرف خیال ہی خیال نہ تھا بلکہ واقع میں مسلمان قوموں کو جب کبھی قیامت قرآنی کے سننے اور سمجھنے کا اتفاق ہوتا پھر ان کے مسلمان ہو جانے میں کوئی تاثر نہ رہتا۔ چنانچہ تاریخ میں اسکی شہادتیں موجود ہیں۔ تاخرین نے انھیں کہہ کر یہ خصوصیت بالکل ترک کر دی۔ ابھل کی تفسیروں میں تمہیں حاجی دیان کے دلائل بھی ملیں گے حکمت و فلسفہ کی نکتہ آفرینیاں بھی نظر آئیں گی۔ ہر ایک بات میں پچیدگی و مشکل پسندی و عجائب پرستی کا طوطا بھرا ہو گا۔ مگر ان چیزوں میں جتنی زیادتی ہوتی ہوگی اتنی ہی اس خصوصیت میں کمی آتی گئی جس سے منشاء قرآنی وابستہ تھا۔ اس سے بھی زیادہ مقام تفسیر یہ ہے کہ بڑی بڑی تفسیروں میں ایک ایک آیت کے لیے متعدد مطالب اور مختلف روایتیں مذکور ہیں جن میں بعض باتیں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی کیونکہ اگلے وقتوں میں بندگان کا مقصد یہ ہوا کہ آیت کے مفہوم میں جتنے اقوال منقول ہوں یا ہو سکتے ہوں ناظرین کے روبرو وہ تمام باتیں پیش کر دی جائیں اور ہر ایک سخن شناس شخص کے لیے یہ موقع حاصل ہے کہ اصل تفسیر کی مدد سے ان اقوال میں سے

جبکہ چاہے ترجیح دے اور جسے چاہے مرجح سمجھے لیکن موجودہ حالت میں یہ صورت ہی بدل گئی اور ایسا انقلاب آگیا کہ زیادہ تر وہی باتیں مشہور ہو گئیں جن کے حق میں محکمہ تحقیق کا فیصلہ نہ تھا اس کی مثالیں ملاحظہ ہوں:-

(۳۳) سورہ رحمان میں بابا نبیائی آگاہ کیا کہ تِلْكَ بَابِ أَنتَ بَابُكَ تَنْفِرُ فِيهِ نَفَرًا وَارِدًا ہوا ہے جس کے معنی: اے جماعت جن و انسان تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے گزرتے رہو گے: بتائے جاتے ہیں۔ اس فقرہ کا منقہ اس طرح واقع ہوا ہے کہ پہلے ضلکی انہیں مذکور ہیں پھر تِلْكَ پر تفسیر کیا گیا ہے مثلاً:-

وَلَا تَحْزَنْ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ	اور اسی حد تک خلقت کے (فائدہ کے) لیے زمین بنادی ہو کر اسی سے
فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ	ہیں اور بکھور کے درخت ہیں جن کی گیلوں پر (قدرتی) اعلیٰ
الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ	چھوٹے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے (باقی) جو (بھوسی) کے غل ہیں
وَالزَّيْتَانِ نَبَاتِیْ الْأَوَّلِ	ہوتے ہیں اور خوشبودار پھول ہیں۔ (اور اے جماعت جن و انسان)
سَبِّحْكُمْ تِلْكَ بَابُكَ	تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے گزرتے رہو گے:-

لیکن شکل یہ ہے کہ اس فقرہ کے قبل بابا نبیائی ترمیم شدہ کی آیتیں بھی وارد ہیں جن سے نکتہ درست کا مفہوم شکل سمجھ میں آ سکتا ہے مثلاً:-

سَبِّحْكُمْ تِلْكَ بَابُكَ تَنْفِرُ فِيهِ نَفَرًا وَارِدًا	اے دونوں گروہ جو قریب ہم تمہاری طرف کھینچے متوجہ ہوئی ہو
فَبَاوِلَآءٍ مِّنْكُمْ تِلْكَ بَابُكَ تَنْفِرُ فِيهِ نَفَرًا وَارِدًا	ہیں۔ تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے تم دونوں گزرتے
الرَّحْمٰنِ وَالْزَّيْتَانِ نَبَاتِیْ الْأَوَّلِ	رہو گے۔ اے گروہ جن و انسان اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور
فَنَنْفِرُ وَأَمَّا أَقْطَارُ السَّمَاوَاتِ	زمین کے کناروں سے (ہو کر کہیں کو) نکل بھاگو تو مکمل دیکھو
فَنَنْفِرُ وَأَمَّا أَقْطَارُ السَّمَاوَاتِ	مگر کچھ ایسا ہی زور ہو تو مخلوق اور وہ تم میں نہیں اور نہ ہو) تو اے
الْأَسْلَاطِ نَبَاتِیْ الْأَوَّلِ	دونوں گروہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے گزرتے
سَبِّحْكُمْ تِلْكَ بَابُكَ تَنْفِرُ فِيهِ نَفَرًا وَارِدًا	رہو گے۔ تم براگ کی کچی کچی لوہر سائی جانگی کہ تم (اُس کو) دفع
شَوَاطِرَ مَنْ ذَاكَ وَنَحْنُ	نکرہ کو گے۔ تو اے دونوں گروہ تم اپنے پروردگار کی کون
فَلَا تَنْفِرُ نَبَاتِیْ الْأَوَّلِ	کون سی نعمتوں سے گزرتے رہو گے:- پھر جب (قیامت کے

مَرَجَّكَ نَكْدَ بَابٍ فَإِذَا انْشَقَّتْ
 السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ اتَّكِنُ بَابٍ
 ضَوْءٌ مِثْلُ لَافٍ لَافٍ لَافٍ
 أَنَسَ لَوْلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ
 رَبِّكَ اتَّكِنُ بَابٍ يُعْرَضُ لَكُمُ
 بَيْتُكُمْ فَتُؤْتُونَ خَدَّيْكُمْ وَتُؤْتُونَ
 وَالْكَافِرُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ اتَّكِنُ
 فَكُنْ بَابٍ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي
 يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
 يَطُوفُونَ فِيهَا وَبَيْنَ جَبَمَيْنِ
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ اتَّكِنُ بَابٍ

دن، آسان پھا اور تیل کی طرح (اسکی رنگت) لال ہوئی (روہ
 آنری فیصلہ کا دن ہوگا) تو اسے دونوں گلوں پر اپنے پروردگار کی
 کون کون سی نعمتوں سے کرتے رہو گے۔ تو اس میں نہ تو گنہگار
 گناہ کی بابت کسی آدمی سے پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے
 تو اسے دونوں گروں پر تم خدا کی کون کون سی نعمتوں سے کرتے رہو گے
 اس میں گنہگاروں کو ان کی صحبت سے بچان لیا جائے گا پھر
 (ان کئے) پٹھے اور پاؤں پر ٹپے جائیں گے تو اسے دونوں
 گروں پر اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے کرتے رہو گے
 یہ ہے وہ جہنم جس کو گنہگار لوگ جھٹلاتے ہیں (اور قیامت کے
 دن اس میں اور کھولتے ہوئے پانی میں (بیقرار پڑیں گے)
 پھرینگے۔ تو اسے دونوں گروں پر تم اپنے پروردگار کی کون کون
 سی نعمتوں سے کرتے رہو گے

(آیت ۱۵-۲۲)

اس شکل کو آسان کرنے کے لیے کوشش ہوئے لگی کہ جس طرح ہو سکے وحید آخرت
 و عذاب جہنم وغیرہما سے بھی نعمت کی شان پیدا کی جائے اور ثابت کیا جائے کہ لوگ جس ہیز کو
 عذاب سمجھتے ہیں اس میں بھی نعمت و رحمت کی ادائیں ہیں۔ اس بنا پر تاویلات ذیل غور
 طلب ہیں:-

(الف) جن دانش کی جانب عذاب و آاب پہنچانے کے لیے خدا کا توجہ ہونا خود ہی
 نعمت ہے۔ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی کہ مطیع کو آاب اور منکھو عذاب دیا جائے گا۔
 ۱۵ یہ ترجمہ ہم نے سب کے الگ ہو کر اس لیے کیا ہے کہ امام مازنی نے اس آیت کی ترکیب میں ایک شکل پیدا کی
 اس کے دو جواب دیئے ہیں پہلا جواب ان کی اسے جن میں حمل ہے۔ اور دوسرے جواب کی نسبت لکھتے ہیں:-
 یہ قرآن اور اس لائق و با قبول الحق ان کمال بالیہ و البصیر لعل فیقال تقدیرہ۔ فالتدبیر یؤملی لیسال عن فہم
 النش لاجلہن۔ ولاحظہ سورہ صافات صفحہ ۲۷۔
 ۱۶ ابن جریر جلد ۲، صفحہ ۱۷۰۔

رب، آسمان و زمین کے دائرہ سے باہر نکل جاتے کی وجہ سے ہی نعمت ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ
خدا نے جن دامن کے درمیان اس بات میں برابری کی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس کے امانت و
احکام کے خلاف نہ جن کوئی کام کر سکے اور نہ انسان۔

دج، آگ کی کچی پتی کو برساتی جاتے اور آسمان پھٹنے اور لال ہونے میں کوئی تاویل نہ مل
سکی اور نعمت کا مفہوم ان چیزوں میں کسی طرح نہ نکل سکا۔ اس لیے علامہ ابن جریر نے اس آیت
میں نعمت کی تاویل نظر اٹھا کر ٹھہری، مگر وہ کسی مندرجہ ذیل چیز میں ہی کہتے چلے جاتے ہیں اور نعمت کا
مطلب نکالنے کے باپ میں خاموش ہو جاتے ہیں۔

دو، گنگا کے گناہ کی بابت کسی دوسرے سوال نہ ہونا اس لیے نعمت ہے کہ صرف گنگا پر
غلاب ہو گا اور نہ گناہ بری رہیں گے۔

دو، گناہ گاروں کی پہچان قائم رہنا اور ان کی پکڑ دھکڑ ہونا بھی نعمت ہے کہ انہیں کی ذلت
وامانت ہوئی اور دوسرے نہ ہو گئے۔

دو، گنگا گاروں کا جہنم سپرد کرنا اور انہیں کھولتے پانی میں ڈالنا بھی نعمت ہے اس لیے کہ وہ اس کے
مستحق تھے۔

دو، نعمتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک نعمت ضروریات زندگی کا پیدا کرنا ہے۔ مثلاً زمین جس پر
ہم رہتے ہیں۔ اس کا پیدا کرنا بھی نعمت ہے۔ یہ ہوتی تو ہونے کے لیے جگہ کہاں سے آتی، نعمت کی
وہ سری قسم میں وہ چیزیں داخل ہیں جن کو بلا واسطہ ضروریات زندگی میں داخل کرنا مشکل ہے مگر
ہماری ضرورتوں میں کار بر آری کے لیے ان کا ہونا بھی لازمی ہے۔ مثلاً نظام شمسی کی حرکت اور
سیاروں کی چال کہ بغیر ان کے موسم بدل سکتے ہیں اور نہ غلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم کی نعمت
وہ ہے کہ کوئی محتاج ایسا نہ ہو مگر مفید ضرور ہے۔ مثلاً دریاؤں کا پیدا کرنا اور کشتیاں چلانا۔ چوتھی قسم

۱۔ ابن جریر جلد ۲، صفحہ ۲۷، واصل صفحہ ۱۔

۲۔ ابن جریر صفحہ ۲۷۔

۳۔ ابن جریر صفحہ ۲۷۔

۴۔ ابن جریر صفحہ ۲۷۔

۵۔ ابن جریر صفحہ ۲۷۔

کی وہ نعمت ہے کہ چاہے مفید ہو مگر اُس سے ایک طرح کی آرائش ہو جا پا کرتی ہے۔ جیسے روتی، دایہ لگے۔
یہ چار اہل نعمتیں تو واسعہ جہانی کے متعلق ہوں۔ پانچویں نعمت جو سب سے بڑی ہے یہ ہے کہ خدا
نے یہ جہانی نعمتیں بھی ایسا ان کو عنایت کیں کہ ان سے اعلیٰ یا ایک روحانی نعمت بھی حاضر ملے۔
یعنی علم و تفسیر (المحل) علم القرآن خلق الانسان علیٰ خلقه البیان)

یہ میں وہ تاویل جسکی بنا پر دنیا ہی اکابر و بکا تکلن ملانے میں لفظ لکھا۔ کو نعمتوں کا مرقع
ثابت کیا گیا ہے لیکن کیا اس حد تک پہنچ کر تحقیق کا خاتمہ ہو گیا اور اگلے کے لیے کوئی باقی
نہیں رہی۔ اسکی نتیجہ کے لیے ایک ذرا تامل کرنا چاہئے،

ان آیات کے متعلق ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ اس لیے کہ منکر و نکر عذاب ہونا ممکن ہے علیٰ ہذا
کے لیے رحمت و نعمت جو کہ بارے اس بلا و مصیبت میں وہی مبتلا ہوئے جو اس کے ستم تھے
غیر ستم نیک تو رہے لیکن سوال یہ ہے کہ عذاب جہنم کی وعید تو صرف منکروں کے مخصوص ہے نہ مطہج
مومن کو اس نئے کیا تعلق۔ آگ کی کچی کچی لو آئیں جتن داس پر برسانی جائیگی جنہیں خدا کی عذابی سے
انکھ رہے اور دنیا میں وہ اسکی غفلت و جبروت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ آیات میں انہیں منکروں سے
خطاب بھی ہے اور انہیں کو ڈرا بھی گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا گرفتار بلا ہونا دوسروں کے
لیے نعمت ہو تو ہو۔ خود ان کے لیے کسی طرح بھی نعمت نہیں ہے۔ اور دوسروں کا جب یہاں
تعلق ہی نہیں تو یہ میل منڈھے چڑھے تو کیونکر؟ خطاب جو منکرین و کفارین کے ستم و عذاب
ہوں منکرین و کفارین۔ عذاب میں خود ان کے لیے کسی قسم کی نعمت و رحمت کا شائبہ نہ ہو یا اس جہد
صرف پرانی نعمت کو یاد دلانے کے ان پر مار پڑے۔ یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ رہی مثال جوئی کہ
ہمسایہ کو غفلت ملا اور مارچھ پر پڑی کہ تو اس نعمت کی قدر نہیں کرتا اور احسان نہیں اٹاتا۔ یہی نعمتوں
کی فلسفہ فائدہ تقسیم تو اس میں ہنر نہ رکھے نکالے جائیں مگر یہ باتیں ایسی وقت میں نہیں ہو سکتی ہیں جب
پہلے یہ ثابت ہوئے کہ منکروں کا آگ میں جلا یا جانا خود ان منکروں کے لیے رحمت نہیں ہے
جستے۔ یہ کیا کہ رحمت کا تعلق تو مومنین سے ہوا اور اسکا احسان کفار پر جتا یا جائے۔ یہ تو انسان

الغیب (ما قظ شیراز) کی داد خواہی ہوئی کہ

خدا ارادہ اس بتان ازل سے تختہ مجلس پر کرے بادگیرانِ خود بہت دامنِ سرگرانِ عالم
 واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ہر آیت اور ہر سورہ اپنے قبل و بعد سے مربوط و منظم ہے۔ سورہ رحمن کے
 سے پہلے سورہ قمر ہے جس میں چاند جیسے عظیم شائن گہرہ کے پھٹنے، فضائے آسمان کے
 ٹٹکھونے اور بڑے بڑے جبار اقوام کے پامال و تباہ کرنے کے اشارے ہیں اور ان سب کے
 تذکرے سے خدا نے بند و ناسرخِ غفلت و جلالِ قدرت کا سکھ بٹھایا ہے۔ سورہ رحمن کے بعد
 سورہ واقح ہے جس میں قیامت ہونے، زمین کے بل اٹھنے، پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہوجانا
 پھشتیوں اور دونوں پر رحمت اور عذاب ہونے، مٹی کی ہڈیوں پر گوشت و پوست پہنا کر
 انہی بنائے مخلوقات کی شکل دہنی بدل دینے، وشلِ نکاح کے تذکرے ہیں اور ان کی بھی یہی
 غرض ہے کہ کمزور و بدو خلق انسان کو جناب باری کی عظمت و اقدار کا اندازہ ہو سکے۔ ان دونوں
 کے بیچ میں سورہ رحمن ہے جس کا افتتاح اس پر ہے۔

لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ خَلَقَ
 الْإِنْسَانَ عَلَى الْبَيِّنَاتِ
 وَالْقَمَرُ يُجْسِبَانِ وَالْجَبْمُ وَالشَّجَرُ

اُس بڑے رحم والے (معبود) نے قرآن کی تعلیم دی انسان
 کو پیدا کیا۔ اُسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک سبب کے
 ساتھ گردش میں ہیں، اہیں اور بولنے اور درخت سر

لے۔ نجم و ستارہ بھی کہتے ہیں اور بڑیوں کی جھاری کو بھی لیکن ستارہ کی نسبت درخت کے ساتھ گل بولنے کو زیادہ
 مناسب ہے۔ علامہ ابن جریر نے حضرت ابن عباس و سعید و قتیبہ و سفیان سے بھی روایت بھی کی ہے کہ اس آیت میں
 شجر سے متاد و درخت مراد ہے اور نجم سے بڑیوں کی جھاری۔ خدا بن جریر بھی اختلاف کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں، ولولہ
 القرآن قول من قال عی بالجنم ما جنم عن الاض من نبت الخلف الشجر علیہ فکان بان ویکون
 مضاً وادانک ما تا علی ساق و ما لا یقو علی ساق یجوز ان الله معنی انہ یجوز انہ لا یشیاء کلھا
 المختلفۃ الحیات من خلقہ (یعنی نجم کے معنی میں ستارہ اور بڑیوں کی جھاری کے دو تو ہیں تو ان دونوں میں
 یہ قول زیادہ صحیح و مناسب ہے کہ نجم سے مراد وہ نباتی جھاڑیاں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں جس لیے کہ لفظ شجر
 اسی پر موقوف ہے۔ گویا مطلب یہ کہ وہ درخت جو ساق دار ہوتا ہے اور جھاری جو بے ساق کی ہوتی ہے
 دونوں خدا کے آگے سرسبز ہیں یعنی ان کے مخلوقات میں تمام چیزیں جن کی شکل و حیات خواہ کشتی
 پر ہی مختلف ہو۔ سب ان کی فرماں برداری و سجدہ گزاری کے لیے حاضر ہیں)

يُجْعَدُ الْإِنِّ وَالسَّمَاءُ سَرَفَعَهَا
وَوَضَعَ لِلْيَزَانِ الْأَنْظُرَا فِي
الْيَزَانِ وَأَقْبَلَ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تُخْزِي الْمِيزَانِ وَلَا تُخْزِي
وَضَعَهَا لِلدَّانِمِ نَحْمًا فَالْكَهْ
وَالْخَلَّ ذَاتُ الْأَكْحَامِ وَالْعَبْ
ذُو الْعَصْفِ وَاللَّيْحَانُ فَبِأَيِّ
الْأَمْرِ يَكْتُمُونَ تِلْكَ بَيِّنَاتُ الْخَلْقِ الْإِنْسَانِ
مِنْ صُلْبٍ مَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخُلِقَ
الْجَانَّ مِنْ مَّاءٍ رَجٍ مِنْ نَّارٍ
فَبِأَيِّ الْآيَاتِ يَكْتُمُونَ تِلْكَ بَيِّنَاتُ الْخَلْقِ الْإِنْسَانِ
مِنْ صُلْبٍ مَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخُلِقَ
الْجَانَّ مِنْ مَّاءٍ رَجٍ مِنْ نَّارٍ
فَبِأَيِّ الْآيَاتِ يَكْتُمُونَ تِلْكَ بَيِّنَاتُ الْخَلْقِ الْإِنْسَانِ

بسمحمدیں اور اسی نے آسمان کو اونچا کیا اور تر از و بنا دی
ہے کہ تم لوگ تولنے میں (مذاہدال سے) بجا و زندہ کرو۔
اور مضاف کے ساتھ سیدھی قول تو لو ابکم نہ تو کو۔ اور
اسی نے خلقت کے (فائدہ کے) لیے زمین بنا دی ہے کہ
اس میں جو ہے اور کجور کے وقت میں جن کی گیلان
پر (حق) غلاف چڑھے ہو ہے ہیں اور طرح طرح کے پانچ
جو (بھوسہ) کے (خول) میں ہوتے ہیں اور خوشبودار پھول
ہیں۔ تو اسے جن انسان کے دونوں گروہوں (تم) اپنے
پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے کھاتے رہو گے۔ اسی
انسان (مادل) کو پیری کی طرح بجھنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ
کی لٹ سے (تو اسے) (دونوں گروہ) تم اپنے پروردگار کی کون کون سی
نعمتوں کو کھاتے رہو گے۔ (وہی جائزے اور گری میں) انسانی کے (نعمتوں کے)
دو مختلف (مقامل) (اور ایسے ہی) (دو جنے کے) (دو مختلف)

۱۔ سجدہ سر جھکاتے کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ درخت سر جھکاتے اور نہ جھاڑیاں سجدہ کرتیں یہی کہ
علامہ ابن جریر طبری نے (الوزن) وسید سے روایت کی ہے کہ ظلہما سجودھا یعنی درختوں
اور جھاڑیوں کا سجدہ بھی ہے کہ ان کا سایہ پڑا پھر ہے۔ ابن جریر مرقۃ ۶۲۔ میری رائے میں سجدہ کے معنی
میں چون کہ غایت اکتادہ ذل و فرماں برداری مضمر ہے۔ اس لیے آیت میں سجدہ سے مراد جھکاؤ کی ہی بات
مراد نہیں ہے بلکہ اس کا منہدم مقصود ہے۔ علامہ ابوالسعود صفحہ ۲۰۲ میں لکھتے ہیں۔

۲۔ یہ سجدان اسی بتقادان اللہ تعالیٰ فیما سجد بھما طبعاً انقیاد الساجدین
من المكلفین طبعاً۔ جلد ۲۔ درخت اور جھاڑیاں سجدہ کرتی ہیں باس کا یہ مطلب ہے کہ خدا جس بات کا ان کے
فرائض مند ہے وہ قدرتی طور پر اس امر میں حکم الہی کی مطیع رہتی ہیں اور یہ اطاعت ان کی اسی رنگ کی ہے
جس بات میں کہ خدا کے مکلف ہونے سے انکار اطاعت کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔
۳۔ جنہ جنہ ان کی آفرینش کیونکر ہوئی۔ پہلے وہ کیا تھے پھر کونے۔ نوی ترتیبات کے مختلف طریقہ کس طرح کے کرتے
ہے۔ یہ مضمون انوکھا تو ہے مگر صحیح نہیں ہے۔ عام مفسرین نے تو بت ہی بے سرو پا بتیں اس میں بھردی
ہیں گویا تحقیق نے اس پر تھوڑے کتے میں ایضاً کی ہیں جن کی تشریح کسی دوسری جگہ میں آئی۔

يَلْقَيْنَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا لَّيْسَ فِيهِ
 قَوْمٌ أَحَدٌ إِلَّا مَن رَّجَعْنَاكَ بَابَ
 يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوهُ وَالْمَرْجَانُ
 قِيَامِي الْكَوْثَرُ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا لَّيْسَ فِيهِ
 وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِيهِ
 الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ قِيَامِي الْكَوْثَرُ
 سَرِيكًا تَلْكَ بَابَ كُلِّ مَن يَخْتَلِكُ
 فَإِنَّ وَبَيْنَهُ وَجْهَ رَبِّكَ

مقاموں کا ایک ہے تو اسے دونوں گروہوں میں اپنے پروردگار کی کون
 کوئی نہیں کرتے رہو گے، اسی نے دو طرح کے دریا نکالے کہ آپس
 ملتے ہیں ملا پھر بھی دونوں میں ایک پروردگار ہے، کہ اس کو ایک دوسرے
 کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ تو اسے دونوں گروہوں میں اپنے پروردگار کی
 کون کوئی نہیں کرتے رہو گے، اسی نے دو طرح کے دریا نکالے ہیں
 بڑے اور چھوٹے یعنی تو اسے دونوں گروہوں میں اپنے پروردگار
 کی کون کوئی نہیں کرتے رہو گے اور اسی کے ہیں جہاز و بیاں
 چاروں کی طرح اپنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں تو اسے دونوں گروہوں

۱۵۰ دریا نکالنے کے متعلق عجیب عجیب اختلافات پیدا ہو گئے ہیں بعض سپہ طہیقل کے نزدیک چاروں دریاوں
 میں کوئی خاص نہایت تھی کہ قرآن میں ان کا ذکر ہوتا ایسے بات یہ بدیالی کہ دو دریاوں کو ایک دریا قرار دے جو آسمان
 میں جو ایک دریا زمین میں جو یہ دونوں حال میں ایک مرتبہ مل جاتے ہیں۔ دوسرے فرق نے غالباً یہ سمجھ کر کہ جو دریاں جو دریا
 مسلمانوں کے تعلقات نہایت وسیع ہیں زمین کر دی کہ مروج البحرین میں خدائے انیس دونوں دریاوں کا بار بار
 کیا ہے باوجود حیرت صفحہ میں یہ دونوں دریاں نقل کی ہیں بلکہ خدا ان کی رائے میں رہایت کو ترجیح ہے لیکن جو کہیں
 شکل پسند ہیں پسند کی ضرورت نہیں جو ایسے کہ جس چیز کا فتنہ خدا و رسول نے کیا ہوا وہ نقل و حمل کی کسی کامی نہیں۔
 اُسکو دیکھا گیا ضرور ہے۔ اور کیوں نہ وہ تمام دریا اس سے مراد ہوں جو انکا اور جس کی طرح جو آداب میں باہم ملتے ہیں اور پھر بھی
 جدا ہوتے ہیں۔ کمال اتھال بھی ایک دوسرے سے ممتاز ہیں اور کسی ایک کو دوسرے پر بخدائی کا موقع نہ ملے۔
 ۱۵۱ امام غزالی نے سحر و کراہت ذکر میں دو دریاؤں سے بیٹھے اور کھاری پانی کے دو دریا مراد ہیں خود ہی یہ اعتراض
 کیا ہے کہ ان دونوں قسم کے دریاؤں کو مل کر پید ہو سکتے ہیں۔ موتی تو معطر ہونے سے پید ہوتے ہیں بیٹھے پانی کے
 سمندر میں تو پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اس اعتراض کا امام صاحب نے کئی طرح سے جواب دیا ہے (۱) قرآن جب عورتی کہ ہے
 کہ دونوں قسم کے سمندر سے ملتی نکلے ہیں تو اس کے خلاف انسانی تقریر ناقابل تسلیم ہے (۲) بالقرآن صریحاً ہے کہ موتی
 پیدا ہوتے ہیں لیکن آخر پیدہ تو صرف کئی اندر سمندر کے قطرہ ہی سے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سمندر کو آسمان ہی کے دریا
 تشقیق ہے (۳) دونوں دریاؤں کو موتی پیدا ہونیکا یہ نشان نہیں ہے کہ جوں تو دونوں میں جوں کسی ایک میں بھی اگر پیدا ہوں
 و مطلب نقل آیا ہمارے میں کہتے ہیں خوبہ فلاں میں پیدا کنگ ہندو دخل بلا کنگ۔ بلا ہندو در شہر کی جمع ہو گا لگا اس شخص کا غلام یا
 خدیج کسی ایک شہر ہو کر کہ ہے (تفسیر کے علاوہ خود اہل ان لوگوں کے متعلق روایت طلب ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اس
 یہ دعویٰ کیا کہ مروج البحرین میں بخیرین کو دریا سے شہر و دریا کے شہر میں مراد ہیں اور ان دونوں کو موتی پیدا ہوتے ہیں

پہنچے منتس نہیں ہیں نہ پہلے نہیں اور صرف اخیر ہے بعد و کار
کی ذات باقی رہا مگر جو بڑی عظمت علی اور بزرگ ذات ہے
تو اسے مدلول کہہ دیا تم اپنے بعد و کار کی کون کوئی چیز اس سے
کوئی نہ ہو گے۔

اس سہو کی ابتدا جہاں خدا کی حرکت ہے کہ باقی و لاحق کی احوال بھی برکت کی باتوں
سے انسان موجب ہو کر از خود مدبر ہو جائے۔ وہیں سابقہ کے ساتھ ایسے واقعات بھی یاد دلانے
ہیں جو قدرت خداوندی کے عظیم الشان نمونے ہیں اور جتنے دانش کو ان پر مشغول ہے کہ وہ ناقص
جسکی قدرت اس قدر وسیع ہو اس کے کون کون سے اقتدار سے کہہ سکتے ہو۔ علامہ ابن عربی
فرماتے ہیں:-

حدیثی یوسف قال لیسجدنا ابن مہیب |
قال قال ابن زینید یوسف قالہ "عبادتہ |
الکلام یحکم کما بان" قال "لا لا کلام" |
القدر و ذائق الکلام تکتب علی فکر |
الکلام انما یفاتی قدرہ ثم لا یکن بان |
ابوہما انما یفاتی لہن و لا لہن |
ابن زینید کہتا ہے کہ "عبادتہ" |
الکلام یحکم کما بان" |
القدر و ذائق الکلام تکتب علی فکر |
الکلام انما یفاتی قدرہ ثم لا یکن بان |
ابوہما انما یفاتی لہن و لا لہن |

امام رازی حلی الخ لکائن من سلجور من لہن کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انسان کو جو مقدر خوا
نے دی ہیں جب ان کا کلام نہ مقدر و خدا تو جن کے پیدا کرنے میں کون کی نعمت ٹھہری۔ اس
موضوع کے پورے باب شایع ہیں، اور آخر میں لکھتے ہیں:-

رو صدقہ میں پہنچے کے طور سے مسئلہ کا پورا پورا کھل غلامت محبت اور احوال اور سب (۱۳۴) آخری قول میں پتہ چلتا ہے
چہ شہکار کا بدلہ دینی صفت ہو۔

ان اکایۃ مذکورہ لہجیان | یہ آیت نعت کا تذکرہ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ قدرت
القدیر کا لہجیان النعمۃ ہے | کا تذکرہ کرنے کے لیے ہے۔

ایک دوسرے مقام پر بخیرہا اللؤلؤ والمرجان | اور ان دو طرح کے دریاؤں میں سے
بڑے چھوٹے موتی نکلتے ہیں، انکی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

ای نعمۃ عظیمۃ فی اللؤلؤ والمرجان | بڑے چھوٹے موتی میں کون ایسی بڑی نعمت ہے کہ ان کا
حق وید کہ اللہ تعالیٰ معونہ | نے قرآن کی تعلیم اور انسان کی تفریش کے ساتھ میں اس کا
فہم القرآن وخلق الانسان؟ | بھی تذکرہ کیا؟

جس اعتراض کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک وہ جس میں نعمتوں کی تقسیم کی ہے اور جو کہ حرف
رہ کے تحت میں ہم نقل کر چکے ہیں۔ دوسری توجیہ حسب ذیل ہے:-

ہذا بیان عجائب اللہ تعالیٰ | یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات کا بیان ہے نعمتوں کا بیان
لا بیان النفس | نہیں ہے۔

لیکن جا بجا نہی تاویلوں کا سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت کیسے۔ الا کوہ رت کا مثل
کیوں نہ ان لیا جائے۔ اس صورت میں تاویل کرنے کی ضرورت بھی نہ رہیگی اور رحمت و نعمت
وہ اب۔ ان سب کا مفہم بھی اسی کے تحت میں آجائے گا:-

(۴) اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات بیان کی ہے کھول کر بیان کی ہے۔ اسکو دنیا کے ہر ایک
طبقہ کی ذرا سی سمجھ کر ہے۔ اس لیے انداز بیان اس قدر واضح و سلیس ہے کہ غریب و دل نشین ہے کہ اعلیٰ
و ادنیٰ سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور فلاسفہ مغرب سوائے کرام کیہ کہنے پر یاد آئیں اور ناسیکر
کے جیشوں پاک کو اس کے تعلیمات کے فائدہ اٹھانے کا موقع حاصل ہے لیکن دشوار پسند طبیعتیں
و تنی ساری وضاحت پر یعنی قرآن کے مفہوم میں اس قدر مختلف ہیں اور ان اختلافات نے اتنے
دور از کار جھگڑے پیدا کر رکھے ہیں کہ ایک ایک کے مقابلہ و تکذیب پر آمادہ ہے۔

ہمارے رائے میں یہ اختلافات بیشتر ایسے ہیں جو قرآن کے طرز اباج میں غور و کرب سے

جلہ تفسیر کبیر جلد ۱۰ صفحہ ۱۳۰

جلہ تفسیر کبیر صفحہ ۱۰

واقع ہوئے ہیں۔ قرآن کے افانہ بیان و اسلوب کلام میں کوئی سچیگی نہیں ہے چہرہ طبیعتیں
اُسکو پیچ پیچ بناتی جاتی ہیں۔ بولنے اسکے کہ الفاظ سے مطلب نکالا جاتا فلسفہ کی نظر سے نہیں
نکلتے آفرین کی جاتی ہے۔ اور مضمون میں اور بھی گہری پڑتی جاتی ہیں؛

ذوق عشق بہت کہ دشوار پند افتاد بہت

ورنہ سودا سے سر زلف تو دشوار نہ بود

مثلاً:-

قرآن نے ایک مقام پر تفسیر کی ہے کہ قَسِعَ كُرْسِيَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَافَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِ الْمَلِكِ يَكْرِي
آسمان وزمین کو وسیع ہے (اہل نظر کو کرسی کا مفہوم متعین کرنا تھا اس لیے خوب خوب تو جیہیں
کی گئیں۔ اور یہ کہ جسے جسے فہم گاہ نے ہار دیا کا نظارہ وہی طرح آنکھوں کے سامنے آگیا۔ یہ
اختلافات قابل دید ہیں۔

الف) کرسی اُس جگہ کا نام ہے جس پر قدم لگاتے ہیں؛
ب) کرسی اُس جگہ کا نام ہے جہاں خدا کے پاؤں لگے ہیں۔ یہ جگہ اگر کسی عرش کے برابر ہے۔
ج) خدا کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان وزمین اُس کے جوف میں سما سکتے ہیں۔
د) خدا کا عرش کرسی سے بھی بڑا ہے اور اس قدر بڑا ہے جیسے ایک میدان میں لوہے کا
ایک چھوٹا سا ملکہ بے حقیقت مانتا نظر آ رہا ہو۔
ہ) عرش و کرسی دونوں ایک ہیں۔
و) خدا کی کرسی آسمان کے اوپر ہے۔

۱۰۰ عن علی بن مسلم الطرمی عن محمد بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن ایوب عن محمد بن جھادہ عن ہشام
ابن کھیل عن عمارۃ بن عبد ربیع عن ابی موسیٰ قال الخ
۱۰۱ عن موسیٰ بن ہارون عن عمرو بن اسباط عن السدی
۱۰۲ عن السدی۔

۱۰۳ عن یونس عن ابن وہب عن ابن نضیل عن ایوب عن یزید بن ابی ذر۔
۱۰۴ عن المنقذ عن اسماعیل عن ابی زہیر عن یزید عن الفضل عن الحسن۔
۱۰۵ عن الحسن قال النیسابوری تدویرت الاخبار بان الکرمی ورن العزیمی ورفق اسماء طیبۃ۔

روئے خدا کی کرسی زمین کے نیچے ہے۔

روح خدا کی کرسی میں زمین و آسمان سب سما سکتے ہیں۔ خدا اُس پر بیٹھا کرتا ہے اور اُس کرسی میں اُسکی پوری سائی بھجاتی ہے۔ چار انگل یعنی زیا علی نہیں ہونے پاتی۔ اُس سے چرچا ہٹ کی آواز بھی آتی ہے جس طرح کسی بھاری بھر کم آدمی کے بیٹھنے سے چرچا ہٹ پیدا ہوتی ہے۔

ابن اختلاف سے کرسی کا مفہوم تو کیا واضح ہوتا خدا کی خدائی میں شک پڑ گیا۔ کرسی کو ایک مقام حاصل نہ۔ خدا کو ختم قرار دو۔ اُس کی نشست کے نیچے تخت و کرسی بناؤ۔ اور انسان سے خدا کی مشابہت ثابت کر نیکی لیے اس قدر ببالغہ کر کہ کرسی پر بیٹھنے میں بعض اوقات چولوں سے جو آواز نکلتی ہے اُسکی تحقیقات بھی چھوڑ دو۔ بات کیا رہ گئی۔ خدا سے ایک یا بارہ واتحاد کا ثبوت دینا باقی تھا۔ شاعری نے اُسکی تکمیل بھی کر دی۔ وہ کہے اللہ ہوا اور میں کہوں اللہ ہوں !

اہل علم کے لیے یہ موقع نہایت نازک تھا۔ انھیں چار چار کرسی طرح بات کو سمجھنا پڑا۔ علامہ زکریا رتقال مروزی نے اس کی نہایت لطیف توجی کی ہے صاحب رفا ب فرماتے ہیں :-

قیل المقصود من الكلام تصوير	قبض لوگ کہتے ہیں کہ کلام کی غرض دراصل خدا کی عظمت و جلال کی
عظمة الله وكبريائه ولا كرسى	تصویر کعبینا ہے۔ درحقیقت میں نہوں کرسی ہے نہ نشست ہے
ولا قعود ولا سجد واختلاص	اور نہ کئی بیٹھنے والا ہے۔ اس توجی کو رتقال اور غفری صبر و تقویٰ
من المتقين كالقعدال والزعفری	کی ایک جماعت نے پسند بھی کیا ہے۔ اسکی تقریریں ہیں کہ خدا اپنی
وتقریراته یخاطب الخلق فی	فات صفات سے روشناس کرانیکے لیے مخلوقات سے اُسی طرح خطاب
تعریف ذاته وصفاته بما اعتادوا	کر رہے ہیں جیسے خورگ پادشاہوں کے ساتھ لوگ ہونگے ہیں مثلاً جس
فی ملوکهم فی ذلک انه جعل	طرح لوگ اپنے بادشاہ کے محل میں آمد و رفت کہتے ہیں۔ اور ارادہ
الکعبۃ بیت اللہ یطوف الیہا سجد	گرد پھرنے ہیں اُسی طرح خدا اپنے بھی کعبہ کو اچھا گھر قرار دیا ہے کہ
یحموا یطوفون ببیوت ملوکهم	اُس کا طواف کیا جائے اور سلاطین کے گھروں کی طرح
واموال الناس بزیارتہ کیا یزور	اُس کی بھی زیارت ہو۔ ہجر آسودہ کہما کہ زمین پر یہ خدا کا گھر بنا

طہ روی النیسابوری فی رفا ب عن السدی بن الکری تحت الا حوض۔

نعمہ محمد بن ابی نزیہ السطوانی عن عبد اللہ بن محمد بن ابی اسحاق عن عبد اللہ بن علی بن

بات ہے پھر اُن کو برسہ گاہ بنایا۔ اور اسی طرح جیسے کہ بادشاہوں کے ماتحتوں کو برسہ دیتے ہیں۔ قیامت میں فرشتوں پیغمبروں اور شہیدوں کا حاضر ہونا اور (ان و ترازو) کا رکھا جانا یہ سب اسی رنگ میں ہے۔ اور اسی بناء میں خدا نے اپنے لیے ایک تخت کا بھی ثبوت دیا ہے۔ اور فرمایا ہے: ”خدا تخت پر قائم ہے“ تخت کی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ: ”خدا کا تخت اپنی پر تھا“ پھر فرمایا ہے: ”خدا دیکھ گیا کہ تخت کے ارد گرد کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں“ ایک اور مقام پر ہدایت کی ہے کہ: ”تیرے پروردگار کے تخت کو اُس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے“ ان سب کے بعد خدا نے اپنے لیے ایک کرسی کا بھی ثبوت دیا ہے۔ چوں کہ ہمارا اتفاق ہے کہ کعبہ و طواف و حجر کے الفاظ جن کے تشبیہ کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں ان الفاظ سے خدا کی عظمت و کبریائی کو روشناس کرنا مقصود ہے۔ اس لیے عرش مکرسی کے باب میں جو الفاظ ملاوہ ہیں۔ اُن سے بھی یہی مراد ہوگی۔

الناس بیوت ملوکہ و ذکر الحجر
الاسود انہ یحییٰ اللہ فی اخرہ
ثم جعلہ مقبل الناس کما یقبل
ایدری الملوک وکذا لک ما ذکر
فی القیامۃ من حضور الملائکۃ
والبیادین والشہداء ووضوئہم للوازیں
وعلیٰ هذا القیاس اثبت لنفسہ
عرشاً فقال: الرحمن علی العرش
استوفی ووصفہ ہمیشہ فقال
: وکان عرشہ علی الماء ثم قال
: وتری الملائکۃ حائنین من حول
العرش ثم قال: ویرجل عرش ربک
فوقہم یومئذ ثمانیۃ ثم اثبت
لنفسہ کرسیاً واما توافقنا ان المراد
من الالفاظ الوحدۃ للتشیب فی الکعبۃ
و الطواف و الحجر فترتیب عظمۃ اللہ
و کبریائہ نکذا الالفاظ الواسدۃ
فی العرش و المکرسی،

یہ تاویل انھیں کے قابل ہے لیکن پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ جن الفاظ کی تاویل کی جاتی ہے وہ آیا واقع میں تاویل طلب ہیں؟ اور طواف کعبہ جو ترجمہ اسود۔ قیامت میں فرشتوں پیغمبروں اور شہیدوں کا ہونا۔ انسانی اعمال کو کرنے والی ترازو عرش مکرسی۔ ان سب کا آیا وہی مفہوم ہے جسکو ہم لازمہ انسانی سمجھتے ہیں۔ اور خدا کی خدا کی کو اُن سے مترادف و مترادف کر

۱۵ غرائب القرآن و غرائب الفرقان جیسابوہی (علی ہاشم) بریلوید جلد ۳ صفحہ ۱۹۔

بات بنانے کی فکر میں ہیں یہ فیصلہ ہو گیا تو سلاخ خود بخود واضح ہو جائے گا۔ اور قرص آفتاب کو مشعل لے کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔

اس مقام پر ہم کو صرف آیت زیر بحث کی تفسیر کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کے لفظ سے تاویل کی شائیں پھولی ہیں اس لیے پہلے اسی مسئلے کو حل کر لیتا چاہئے۔ وہ مشہور آیت جس میں یہ لفظ وارد ہوئے ہے تمام و کمال یوں ہے:-

لَقَدْ كَلَّمْنَا كَاذِبًا كَذِبًا لَمْ يَلْمِزْكَ الْفِتْرَةَ كَاذِبًا
يَسْتَكْبِرُ كَاذِبًا لَمْ يَلْمِزْكَ الْفِتْرَةَ كَاذِبًا
فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَلَالٍ يَنْتَفِعُ
عَلَيْهِ كَاذِبًا يَنْتَفِعُ مَابَيْنَ
أَيْنَ يَتَمُومًا خَلْقَهُمْ لَا يَحْمِلُونَ
بَشَرِيَّةً مِنْ حِلْمِهِ كَاذِبًا شَاءَ
وَسَمَّ كَرِيمًا السَّمَلَاتِ كَاذِبًا
وَلَا يُوَدُّ حِفْظُهُمْ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ (سورة البقرة آیت ۲۵۹)

اگر وہ ذات پاک ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زندہ و کارنا
مالک کا سمجھنے والے والا۔ اس کو اونگھ آتی ہے اور نہ مینہ اُسی کا ہے
جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہی جو اس کے
اذن کے بغیر اس کی جانب میں کسی کی استشارش کرے۔ جو کچھ
لوگوں کے پیش ہمارا ہے وہ وہ اور جو کچھ ان کے پیچھے رہ کر رہا
ہے وہ اس کو سب معلوم ہے اور لوگ اس کے معلومات میں سے
کسی چیز پر جاوی نہیں مگر جتنے پر وہ چاہے ایسی کسی انسان و
زمین (رب) پر حاوی ہے۔ اور انسان و زمین کی حفاظت اُس پر
مطلق اگر ان میں اور وہ براعلاشان و ممالک کی بڑی بارگاہ ہے

اس آیت میں اتنی باتیں نہ کہہ ہیں۔

واللہ اعلم بحکم خدا ہی عبود ہو نیکی لائق ہو اس لیے کہ شان عبودی صرف اسی کی ذات سے منحصر ہے۔
رب، وہ زندہ ہے اور سارے جہان کے کام نبھائے ہوئے ہے۔

روحِ اخلاص کا اس میں دخل یک نہیں کام میں لگا ہوا ہے۔

وہ (ا) ارادہ کا پکا ہے۔

وہ (ب) اس کا علم نہایت وسیع ہے۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس کا ترجمہ ہے نقل ہے۔ مولوی صاحب نے ہونے لڑی کے معنی میں فقر میں
سلطنت کے بیان کیے ہیں جو تھوڑا اور دوسرے لفظ سے شاید غلط نہ ہو

یہ معنی کے معنی بڑی بارگاہ (یا سب سے بڑے) ہیں جو بعض نظم میں غلام کے اعلیٰ معنی تو صاحب غفلت کے ہیں۔

دو) اُگے چھچھے سب کا اُس کو علم ہے ؛
 دز) اُس کا علم ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی طاقت کے بل سے اُس پر عادی ہو جائے ؛
 دج) اُس کی کرسی پر آسمان و زمین سب کی سوائی ہے ؛
 دط) آسمان و زمین کتنی ہی بھاری مگر کم ہول لیکن خدا اُن کی حفاظت سے نہیں ٹھکتا ؛
 دتی) وہ برابر ترقی و تہذیب ہے ؛

اس ترتیب پر غور کرو اور دیکھو کہ تھاپھلا تسلسل ہے۔ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ خدا بے جا حمد کے
 مجبور و لازم اس لیے کہ مجبور ہونے کے لیے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں وہ اس کی ذات میں اور
 صرف اُسی کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اوصاف درجہ بدرجہ بیان کیے ہیں جن میں صفت
 علم پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور کئی طرح سے اس خصوصیت پر روشنی ڈالی ہے۔ اوصاف کی
 تہذیبی رفتار قائم کی ہے اُس کا اسلوب دیکھنے کے قابل ہے۔ ہر ایک صفت کا پھللا سرا
 اپنے بعد والی صفت کے اوپری طبقہ سے لگاؤ رکھتا ہے لیکن صفت (ج) کو ربط سے تو لگاؤ
 ہے مگر دز سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ علم کے ساتھ کرسی کو کیا نسبت ہے۔ کرسی سے اگر بیٹھنے
 ہی کی کرسی مراد ہے اور وہ بھی اتنی بڑی کہ آسمان و زمین کو عادی ہو تو جہاں یہ صفت بیان کی
 تھی کہ خدا آسمان و زمین کی حفاظت سے نہیں ٹھکتا۔ وہ اُن اسی ذیل میں کرسی کا ذکر کہیں نظر انداز
 کر دیا گیا۔ کرسی تو آسمان و زمین سب سے بڑی تھی۔ بڑی چیز کو چھو کر چھٹی چیز کے بار اٹھانے کے
 تذکرہ میں کیا بلافتہ ہو سکتی ہے ؟

آؤ اس کے فیصلہ کے لیے سلف صالح کو حکم بنائیں
 علامہ ابو جعفر ابن جریر طبری کی وفات کو ایک ہزار برس سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے
 علامہ آسمان کی شیخ ہم اپنی کتاب "فلسفۃ القرآن" میں نہایت تفصیل سے لکھتے ہیں کہ عربی زبان کے حامد
 میں شمار "اور فلک" دو مختلف چیزیں ہیں ؛
 علامہ ابن جریر طبری نے پہلے پہل میں وفات پائی۔ اُن کی تفسیر کی نسبت علامہ ابو حامد اسفرائینی کی رائے ہے کہ
 لو سافر رجل الى الصين حتى يحصل المكتتاب لنفسه محمد بن جبریل لیکن ذلك كثيره۔ تفسیر ابن
 جریر کے ليے لکھو کسی شخص میں تک پہنچا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہ ہوگی (ظاہر موطعات مشافہہ
 لابن ہشام) تفسیر صحر کے مطبع یمنہ میں چھپ گئی ہے ۔

ہر ایک بات میں رعایت کیے پابند ہیں اور گوئن کا خاص مذاق یہ ہے کہ حدیث کے نام سر چلے
کیسی ہی بات کو جیسے وہ نسب پر یقین کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اہم بہت بڑی خوبی ہے
کہ ہر ایک بات کے متعلق مختلف انداز کی روایتیں جمع کر دیتے ہیں جن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
صحابہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ظاہر آیت کا کیا مطلب سمجھتے تھے اور ان کی اس باب میں کیا
راے تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں جو حسب مولیٰ مقدور روایتیں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

اما الذی یدر علی صحت ظہیر القرآن
فقول ابن عباس قال الذی رواہ جعفر بن
ابن سعید عن سعید بن جبیر عن
انہ قال: "ھذا ای الکرسی" ھلہ و
کن ذلک لک لک قالہ تعالیٰ ذکرہ
ولا یؤدہ حفظہما علی ان
ذلک کن ذلک فاخبر انہ لا یؤدہ
جفظہما علما واحاط بہ ما فی
السموات والارض وکما الخبر عن
ملائکتہ ما فیہم قالوا فی دعائہم
یربنا وسفت کثر شیء مرجعہ وھلہ

نیک وہ بات جس کے صحیح ہونے پر کلمہ کمال قرآن دلالت
کر رہا ہے تو وہ ابن عباس کا قول ہے جسے جعفر بن جبیر
نے سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا کہ ابن عباس کہتے
تھے کہ آیہ الکرسی میں "کرسی" سے مراد خدا کا علم ہے۔
ابن عباس نے یہ بات ایسے ہی کہی کہ آیت: "آسمان زمین
کی نگہبانی خدا کو نہیں ٹھکانا" خود اس پر دلیل ہے۔ خدا کا علم
ہی ہے کہ آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے خدا کو سب کا علم ہے
اور سب پر وہ محیط ہے۔ ان میں کسی کی حفاظت اُسکو ٹھکا
نہیں سکتی۔ اسی طرح اپنے فرشتوں کے متعلق خبر دی ہے
کہ وہ اپنی دعا میں کہتے ہیں: "اے ہمارے پروردگار

نیری رحمت اور تیرا علم ہر ایک چیز کو وسیع ہے۔" اس مذکورہ سے
آگامی کا مکرنا تصور تھا کہ خدا کا علم ہر چیز کو عادی ہے۔ لہذا
اسی طرح آیت: "اُس کی کرسی آسمان زمین کو عادی ہے" میں کرسی
مراد علم ہی ہے یعنی خدا کا علم آسمان زمین میں جو کچھ ہو سب کو عادی ہے۔

مراد علم ہی ہے یعنی خدا کا علم آسمان زمین میں جو کچھ ہو سب کو عادی ہے۔
کرسی کے اہل منی بھی علم ہی کے ہیں۔ اگر اسی لفظ سے حفاظت
جسکے منہ جزو کتاب کے ہیں جس میں علی باتیں لکھی جاتی ہیں یا جو
شاعر نے اسی بنا پر ایک شکاری کی صفت میں کہا تھا۔

حق اذاما اختارھا تکرسا

فاخبر تعالیٰ ذکرہ ان ھلہ وسع
کل شیء فذلک قولہ "وسع
کرسیہ السموات والارض"
واصل الکرسی العلم ومن قبل للصحیفہ
یکون فیھا علم وکتوب کراستہ ومنہ
قول الرازی فی صفتہ قال فیہ
حق اذاما اختارھا تکرسا

یعنی علم ومنہ یقال للعلما والکرامی
لا ینضم المتمد علیہم کیا قال باؤ فاد کا لاف
یعنی بذات انھم العلما الذین
یصلوہم الارض ومنہ قولی الشاعر
تحت ہم بعض الوجہ وعصبتہ
کراسوی بالاحداث حین تنوب
یعنی بذات علما و جوارف الامور
ولوا نزلھا

اس میں جکر سے علم ہی مراد ہو چکا کہ یہی ایسے کرسی
کہتے ہیں کیونکہ انھیں پرامتداد ہو کر رہا ہے۔ انھیں۔ اور تا
الارض یعنی زمین کی سطح بھی کہا جاتا ہے اور طلب یہ ہے
کہ یہ ان طلب میں جسکی بدولت زمین پہنچی ہوگی ایک شاعر
کہتا ہے: تحت ہم بعض الوجہ وعصبتہ
کراسوی بالاحداث حین تنوب
اسکا مطلب یہ کہ وہ ایسے کرسی ہیں جن کا عالم میں جن کو جادو
اور چیتوں کی خبر دلا کرتی ہے۔

اس قصیدے کے تمام عقیدے حل کر دیئے اور بنا دیا کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں
کرسی کا مفہوم کیا تھا اور کن مطالب کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا۔ احادیث کی تکریب کرنا ہمارا کام
نہیں ہے لیکن اصل حدیث کا علم ہو اس امر کی بھی اجازت نہیں دینا کہ انھیں کسی ایسی حدیث
کو منسوب کریں جس میں خدا کی کرسی کے لیے ان لفظ کا طبعاً استعمال مذکور ہو۔

(۵) اسلام میں تمام چیتوں کی بنیاد اس وقت پڑی جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مناد
روش کی جگہ نانکی بے احتیالیوں نے لی اور خدا کا وہ متعین کلام جو مسلمانوں کے لیے قانون
اساسی کی حیثیت میں نازل ہوا تھا اور خاص وسیع معلوم دقیق انظر بزرگوں کے علاوہ جس کا مطلب بیان
کرنے اور تفسیر سنانے کی کسی دوسرے صحابی کو بھی اجازت نہ تھی۔ وہی پاک قانون پھر کس چاکس کی
رائے و خیال کا دست خوش ہو گیا اور ہر شخص اپنے مذاق کے مطابق اسکی تفسیر کرنے لگا۔ اس سے پہل
اور خطرناک آزادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کا ایک بڑا حصہ زید و عمرو کے خیالات کا مجموعہ بن گیا۔ آیات
واحکام کے مفہوم متعین کرنے میں خدرائی کی آمیزش ہونے لگی۔ اور ہمت و خدادات ظاہر کرنے
کے لیے تفسیر میں تخیلات و مفروضات کی جس قدر جلالی دکھاتے بنی بھی طرح دکھائی گئی یہ تھا
جو صدیوں تک قائم رہی۔ ایسی ذہنی مکرور و مندان اسلام بے قرار نہ ہو جاتے مطلقاً کو دیکھو
کوئی مذہبی پیشوا نہیں رہتا۔ قوم نہیں علماء نہیں ایک شاعر تھے اور کھلتے ڈالے شاعر تھے
ملکہ تفسیر ان پر جلا ہوا ہوا۔ اس کے علاوہ عربی لغت کی تمام کتابوں میں بھی کرسی کے معنی علم و دانش کے مذکور ہیں۔

لیکن اس دردنک نظر سے وہ بھی بے تاب ہو گا اور انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد
کرنا پڑیگا۔

دین تارا دپے آرایش اند در پے آرایش و پیرایش اند
بسکہ بربستہ شدہ برگ دساز بگر تو یہ مینی زشتنا بیش اند
افس ہے کہ چٹھی صدی ہجری تک تو اس قریب کی آواز بھی سنائی دیتی تھی اور گو اس وقت
کے مسلمان اس عالم آشوب و فتن کو مدلل تو نہیں سمجھتے تھے مگر انہیں میں ایسے خدا کے بندے
بھی تھے جن کو یہ قیامت خیز سیلاب تر دامن نہ کر سکا تھا لیکن بعد کے خوفائے محبت میں تو وہ
آواز بھی گم ہو گئی اور فریاد کی کوئی بے باقی ہی نہ رہی۔ دین فطرت پر مجوسیوں کی عجائب پرستی
یہودیوں کے انسانیت اور نبوت پرستوں کے رسم و رواج چھانکے اور کج تو یہ حالت ہو گئی ہے
کہ دودھ سے پانی کا جھلکا ناسوت و شوار کام ہو گیا ہے۔

جن بے عقلی کی باتوں کو وقتاً فوقتاً مذہب کے دامن میں پناہ ملتی رہی اور دستِ خدا دشمنوں کی
عنایت سے اسلامی شاہکیں پر حملہ کرنے کے لیے جو اسلحہ فراہم کیے گئے۔ انہیں میں سعادت و خوشبت
کا بھی ایک سبب ہے۔ ہندوستان میں اس مسئلہ نے اتنی اہمیت حاصل کر لی ہے کہ بقول مؤلف
سوانح حیدر علی سلطان: ایک مرتبہ ایک نجومی پنڈت نے کہ کیا کاب کی عید اگر روزِ مقررہ پر کی جائیگی
تو اے حضرت! حضور نظام فرما کر دے کہن! پر بھاری ہوگی۔ اُس کے کہنے سے تیغ بدل گئی
اور حیدر آیا و میں اور خیر دن عید منائی گئی۔ یہ واقعہ موجودہ محکمہ حکومت کے پہلے کا ہے اور ممکن ہے
اب اسکی سند صحیح بھی نزل سکے لیکن جو بڑے متحدہ و بہار و غیرہ کے شریف گھروں میں سعد و خس کا
جس آدھ غلط ہو تا ہے اور عورتیں اور لڑکے ماتحت مرد جس طرح اس ضابطہ کی پابندی فرض سمجھتے ہیں
وہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے جس کے سنگِ نظر انداز ہو سکیں۔ شاہی کے لیے سہہ لگن
کی تلاش ہوتی ہے۔ نیک گھڑی دیکھی جاتی ہے۔ زیچہ ملاوت و جنم پترا کے حساب سے دھما دھما
کے فراج کے موافق پنڈت جی پانچ ساعت بچارہتے ہیں جناب قیام کعبہ ایام سعد و خس کی
گھڑیاں اور تاریخیں لانا نظر فرماتے ہیں۔ دیکھنا کہیں قمر و عقرب نہ ہو ورنہ غضب ہی آجائے گا۔

سوانح حیدر علی سلطان صفحہ ۱۰۰

سفر میں ٹھکن ہو تو دست سفر کی چھی طرح تحقیق کرلو۔ راستے میں عجل النیب کو نہیں پڑتے۔ لگنی اور نیرت اور باب کے گسٹے دیکھ لینے چاہئیں۔ راہ میں کسی جگہ پانزاب رکھو اور پھر دوسرے دن سفر کو نکلو۔ نئے کپڑے بنوائے۔ بچہ کا دودھ چھٹانے حقیقتہً کرنے۔ کتب میں بٹانے مکان کی نیوٹا لے۔ شادی۔ بیاہ۔ رخصتی۔ غرض کہ دنیا کا کوئی ایسا کام دھند انہیں ہے جس میں کسی قسم کی اہمیت ہو اور پھر اس کے لیے دن تالیخ گھڑی نہ دیکھی جائے اور سعد و نحس کی تحقیق نہ ہو۔ یہ رواج جس قدر عاقل ہے۔ کہ خیر لیل میں اس کے لیے خاص عہد ولین ہوتی ہیں اور وہی تقویم نامی دلی سمجھوتی ہیں جن میں سال بھر کے پختہ اور لگن کا پورا پورا حساب ہونا ممکن ہے کہ قمر و قمر بیا پانڈا گھن اور سورج گھن میں کوئی تقریب ہونے پائے۔ مال کا دنالہ رالی کو شمش نمایاں ہوا اور گھروں میں خوشی کی چھاڑ پھر گئی۔ ملک بھر میں ڈر کے مارے تمام تقریبیں بند ہوئیں کہ معلوم کیا خوشی پہلے اور دوم دارتارے کی شادی کیا روز بد دکھائے۔ ادبیات کے ذریعے سے ان خیالات کی ترویج میں اور بھی مدد ملی اور کہ پہلے یہ باتیں محض ایک انوکھی بات سمجھ کر نظم ہوتی تھیں مگر حقیقی اسلامی تعلیم کی روشنی میں جس قدر کہ جوتی گئی اور تادیبی میں اضافہ ہوتا رہا ایسی قدر عام رائے میں یہ توہمات رائج ہوتے گئے اور اب تو بالکل محال ہے کہ نحس تاریخ میں کوئی نیک تقریب ہو سکے یہ باتیں عام عقاید میں داخل ہو گئی ہیں اور اگر جزو اسلام نہیں تو اسلامی رسم و رواج کے ایک ثابت طاقتور جز ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا۔

ان توہمات کے ثبوت میں حسب ذیل دلائل پیش کیے جاتے ہیں :-

(الف) خود قرآن میں سعد و نحس کا تذکرہ ہے

رب (ص) عیش و خوشی کن قائل ہیں۔

رتج (خ) مذہبی روایتیں بعض ذل کے اچھے برے ہونے کے جمل میں ہیں۔

(د) سعادت و خوشی کی واقعیت پر مسلمانوں کا عام اجماع ہے اور اس عقیدہ کی تائید

صدیقوں سے متباد نہ ہے۔ میرزا صاحب لکھتے ہیں :-

زخاں گوشہ ابروئے یار می رسم ازین ستارہ و نبال دار نے رسم

سان انیب غریبنا فکیر از ی فراتے ہیں :-

گھنٹہ گزرتا کہ از رو سگسکت نے
 دھرم نامہ رومی جو علوم اسلام کے اصول و آداب و تہذیب و اخلاق پر مشتمل ہے۔
 کے چند صوبوں یا ایک تفسیر میں کہتے ہیں۔

استدل کے لکھنا بتوں میں بالخصوص
 محقق کے لکھنا بتوں میں بالخصوص
 محقق کے لکھنا بتوں میں بالخصوص
 محقق کے لکھنا بتوں میں بالخصوص
 محقق کے لکھنا بتوں میں بالخصوص
 محقق کے لکھنا بتوں میں بالخصوص
 محقق کے لکھنا بتوں میں بالخصوص
 محقق کے لکھنا بتوں میں بالخصوص
 محقق کے لکھنا بتوں میں بالخصوص
 محقق کے لکھنا بتوں میں بالخصوص

اجاب السند الاول بان الثقات
 فی وضع الفتاویٰ و الشواہد لا یق
 الختص بطلانہ لیسود و لا کد و یقینا بل
 انما فی۔ و لعلہ عن السوال الثانی
 انما الفتاویٰ فی الخیر عن اقلع ذلک
 لعلہ ذلک فی تلافی الخیر عن اقلع ذلک
 فی جب ان یکون کون ذلک لایام

سارہ سہولت میں جو لوگ علم احکام کے حامل ہیں وہ آیت
 فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُهَا هُمْ خَصَمُوتُ اِنِ اَتَاكُمْ فَخُتَاتُ
 اس پر اسناد لال کرتے ہیں کہ بعض ان کو بھی سد و کر کے
 میں کچھ حسن ان کا قول ہے کہ یہ مطلب اس آیت کے مراد ہے
 سادہ کلام ہے یہ مطلب اس کا جواب ہے جس کا جواب
 حسن ان کو کہ وہ فرما کہ ان میں نہیں ہے یہ مطلب ان کا جواب
 تھی کہ نہ کچھ کہتے تھے اس کا کام کر کے تھے یہی کہتے
 ہیں کہ ان میں نہیں ہے کہ نہیں یہ مطلب اس کا جواب ہے

قوم عاد و ثمود کو انہیں نہیں تھا کہ کیا تھا۔
 جن لوگوں نے پہلے اسناد لال کیا تھا سکا یہ جواب ہے
 لغت میں جس کا الفاظ شوم و نحوس کے لیے وضع ہوا ہے
 اس لیے کہ ان کے مقابل میں سد و اس کے درست کے مقابل
 میں معافی کا استعمال ہوا کرتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں
 یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت کو یہ خدا نہیں جس
 دلوں میں واقع ہوا تھا۔ لہذا قصور و کوتاہی کا انہیں ہر حال
 عذاب و عذاب کے علاوہ ہر جوان لوں میں واقع ہوا تھا

سلسلہ احکامیہ اگر جو سب سے پہلے عالم میں تہذیب کی پیشگوئی کیا تو یہ ہیں۔

خاصۃً من الخیر الذی فی العذاب الذی
وقع فیہا ۹

ایک دوسرے مقام پر خاص خاص اوقات کے ساتھ باریک بینی سے جو غور فرماتے ہیں۔
لا یبعد من الفاعل المختار تخصیص
وقت معین باحداث العالم فیہ
دون ما قبلہ وما بعده فان بطل
هذا الاصل فقد بطل حدث العالم
وبطل الفاعل المختار وحينئذ لا
یکون الخوض فی تفسیر القرآن ولای
وان صرح هذا الاصل فقد زال اذکم
من السؤال فهذا هو الجواب المعتمد
والذی مر قال لا یبعد ان یخص الله
تعالی بعض الاوقات بمزید تشریف
حق فیصیر ذلك داعیاً للکلف الی
الاقدام علی الطاعات فی ذلک الوقت
ولهذا اللیب بین ان الله تعالی اخفاء
فی الاوقات وما عینہ لانه اذا لم
یکن معیناً جاز الکلف فی کل وقت
معین ان یکون هو ذلک الوقت
للتعریف فیصیر ذلك حاملاً لانه
علی الواظبة علی الطاعات فی
کل الاوقات وان اذ الوقت علی هذا

ہو گیا یہی جواب قابل اعتبار ہے۔
علاوہ بریں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ عید نہیں اگر اللہ تعالیٰ
کسی وقت کو زیادہ بزرگی و شرف کے ساتھ مخصوص کرے
کہ یہ امر اس خاص وقت میں لوگوں کے لیے عبادت کرنیکا
تحریک ہو کرے یہی سبب ہے کہ تمام وقتوں میں کثرت
والی رات (شب قدر) کے وقت کہ اللہ تعالیٰ نے
چھپا رکھا ہے اور اس کی تسبیح نہیں کی ہے کیوں
اگر وقت معین نہ ہوگا تو جائز ہے کہ ہر ایک وقت معین
کی نسبت لوگ سمجھیں کہ یہ فی ثقیف و سعید و قیس
اور اس بنا پر ہر وقت عبادت کرنیکی تحریک ہو کرے گی
اس مطلب کے ماتلحہ کے بعد ہم پاس امر کی حقیقت کیلگی
کہ محض انسان کے شرف کے ضمن میں ان مکان بھی فخر

الحرف ظهر عندك ان الزمان
والمكان انما فازا بالتشريفات الزائدة
تبع الشرف الانسان فهو الاصل
وكل ما سواه فهو تبع له

وسادت کی زیادتی میں کامیاب ہوئے ہیں۔
اصل انسان ہی ہے۔ اُن کے علاوہ سبھی چیزیں
ہیں سب کی سب انسان کی تابع اور اُن کے
تبع ہیں۔

اس مسئلہ کو منفع کرنے سے پیشتر ان آیتوں کو بھی سن لینا چاہئے جن سے سعادت و خوش

کامغنون پیدا کیا جاتا ہے۔ سوئے خم التجود میں ہے :-

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً
مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُودًا إِذْ جَاءَهُمْ
الرُّسُلُ مِنْ بَنِي إِدْرِيسَ وَمِنْ خَلْقِهِمْ
الْكَافِرُونَ ۚ أَلَا اللَّهُ تَعَالَى أَوَّسَاءُ
رُسُلًا أَزَلَّ مَلَائِكَةً فَاذْكُرُوا مَا أُنْزِلُ
بِهِ كَافِرِينَ ۚ فَاذْكُرُوا عَادَ فَاسْتَكْبَرُوا
فِي الْأَرْضِ يُبْغِزُ الْحَقَّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ
مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوْ كَذَّبُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي
خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ
ذَكَرُوا إِيَّاهُ يَحْمَدُونَ ۚ
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِيْطًا صَرَّافًا
فِي أَيَّامٍ مَّحْسُوبَاتٍ لَنَنْزِلَهُمْ
عَذَابَ الْخِرَافِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى
وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ ۚ

اسی تفسیر کے بعد صفوہ ماہ سلطانہ کو امام صاحب کلہوڑا لایا دیکھنا چاہئے کہ سعادت و خوش کامیابی اصل میں انسان ہی ہے، اور اسی کی وجہ سے دوسری چیزیں بھی سعادت و خوش سے منسوب ہوئی ہیں :-

غلطیہ اثر ہر ایک مل و دماغ پر حکومت کر رہا تھا اور عام طور پر وہی غیر قوی باتیں مسلمانوں میں ہوتی تھیں۔
مسلم کی صورت میں شمار ہونے لگی تھیں۔ مذہبی کتابوں میں بھی یہی مذہبیات ذیل ہو گئے۔ اور اب
یہ حال ہے کہ جس تفسیر کو اٹھا کر دیکھو وہ انہیں باتوں سے لبریز ہو گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں بابت میں کیا ہیں؟ یہ سنا کہ کسی مذہبی طلبہ ہے۔
بیشک کہ لوگ ایسے بھی تھے جن کو حدیث نبوی کے الفاظ پر غور نہ کرنے کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی
تھی مگر یہ غلطی زیادہ دیر تک نہیں رہنے پائی اور انہیں دینوں میں اس کی تصحیح ہو گئی۔ حدیث کے
الفاظ یہ ہیں :-

عن عبد اللہ بن عمر رقتہ قال سمعت	عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے
النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا
انما الشیون فی ثلاثہ فی الفرس	کہ : "خوست محض تین چیزوں میں ہے گھوڑے
والمرأۃ والدار"	میں۔ عورت میں۔ اور گھر میں۔"

علامہ یعنی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ : "تمام محققین کا اتفاق ہے کہ حدیث جاہلیت
میں لوگ اس امر کے متفق تھے کہ گھوڑے میں عورت میں اور گھر میں خوست ہوا کرتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کے اعتقاد کو بیان کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ
مسلمانوں کو بھی ان چیزوں کی خوست کا قائل رہنا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
خوست اور بدشگلی کی مطلق قائل نہ تھیں۔ جاہلیت میں شوال کا مہینا شادی بیاہ کے لیے خوست
سنجھا جاتا تھا۔ اسی لیے بدشگلی کہ عورتوں میں یہ دم سما یا ہوا تھا۔ کہ شوال میں اگر زفاف ہوا
تو شوہر کی طرف سے عورت کو خوشی نصیب نہ ہوگی حضرت عائشہ سے اسکا تذکرہ آیا تو آپ نے عورت
سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ :-

ما تزوجوا رسول اللہ صلی اللہ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شوال
علیہ وسلم الا فی شوال ولا نبی	ہی میں بیاہا اور شوال ہی میں زفاف کیا۔ بتاؤ
فی الا فی شوال فن کان احلی منی	مجھ سے زیادہ اچکے ماں کسکی قدر تھی؟ آپ تو
عندہ؟ وکان یسخط ان یدخل	شوال میں اپنی بیویوں کے پاس آنا مستحب

علی ضائحه فی شوال یہ | جانتے تھے یہ

اسی طرح ایک دوسرے موقع پر معلوم ہوا کہ خوش اور بد شگونی کی تائید میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث رعایت کر رہے ہیں۔ آپ اس پر سخت ناخوش ہوئیں اور روایت کی تصحیح کر دی۔ امام بخاری فرماتے ہیں :-

عن ابی حنبلہ قال دخل جرجان بن بنی عامر علی جائشہ فادخلہا ان ابنا ہریرۃ یحدث عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الطیرۃ فی الدار والمرأۃ والفرس فغضبیت وقالت والذی نزل القرآن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما قالہ لہریرۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قال ابن ماجہ لہریرۃ کانوا یطیرون فی شوال

ابو حنبلہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی عامر کے دو شخصوں نے حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہو کر خبر دی کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ بد شگونی گھر میں اور عورت میں اور گھوڑے میں ہوتی ہے، آپ نے ناخوش ہو کر کہا : ”قسم جو اس خدا کی جس نے محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) پر قرآن اتارا۔ انھیں شے یہ ہرگز نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے تو فقط یہ بیان کیا تھا کہ جاہلیت میں لوگ ان چیزوں سے بد شگونی لیا کرتے تھے“

اس طرح کے بی کیا کسی تحقیق پسند و منصف مزاج کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ مذہبی نہیں سعد و نحس کی جانبار ہیں۔ یا اسلامی قبیلہ شے اس عقیدہ کی تائید ہوتی ہے یا عام کے توہمات اور شاعروں کے مفروضات و خیالات کا اس پر کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ خدا کی قدرت کو اگر چاہے تو ممکن ہے برکت عطا فرمائے یا نحس کر دے لیکن اس امر کا کیا ثبوت ہے کہ اس نے ایسا کیا اور اس مکان وقوع کے درجہ میں آگیا۔

یہ مسئلہ کہ خوش سے بھی خوش مراد ہے۔ اس لیے کہ عربی زبان میں نحس کے مقابلہ میں سعد کا لفظ استعمال ہوا کرتا ہے۔ چنداں اہم نہیں ہے۔ کیونکہ کائنات میں کچھ کی مسرور ہوا اور فضا کے آسمان کو گھیرے ہوئے گرد و خبار کے لیے بھی نحس کا لفظ وارد ہے اور قرآن کریم کے سیاق سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ بد اختر و نافر جامی بھی نحس کے معنی میں آتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ بعد کے نعت نویسوں کو غالباً مالگیری توہمات سے

منسوب ہو کر قرآن کی مفروضی تائید کے لیے یہ معنی پیدا کرنے پڑے۔ وہ ابتدائی کتابوں میں اس کا ہم نشان نامک نہیں ملتا۔ تفسیر کبیر کا یہ اعتراض بیشک رقیع ہے کہ: "اللہ تعالیٰ نے جو کہ خبر دہی کے شخصوں دونوں میں قوم مادرِ عذاب ہوا تھا اس لیے ضرور ہے کہ ان دونوں کی نحوست اس عذاب کے علاوہ ہو جو انہیں دونوں میں نازل ہوا تھا۔ مگر اہل نظری تو یہی کہتے ہیں کہ ان کی نحوست اور چیز تھی اور جو عذاب اس دن نازل ہوا وہ اور ہی تھا۔ ان کی نحوست تو یہ تھی کہ اگر وہ عذاب سے بھرا ہوا تھا۔ اور عذاب یہ نازل ہوا کہ اسی عالم میں ہوائے سرد کے طوفان نے بنیادیں ہلا دیں۔ جن چیزوں کا مشاہدہ ان سے علاوہ نہیں ہے ان کی ہمت تسلیم کرنے کے لیے وہی ہمتیں ہیں۔ (۱) مذہب ان کا حامی ہو۔ (۲) وہ بات عقل کے رو سے خلاف قیاس نہ ہو پہلی صورت کے متعلق ناظرین ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ سبادت و نحوست کے اقتدار سے مذہب کو ذرا بھی علاقہ نہیں ہے۔ دوسری صحت کی حقیقت یہ ہے کہ تاریخ، گھڑی، دن، رات، صبح، شام وغیرہ وغیرہ یہ سب وقت کے خاص خاص حصوں کے نام ہیں اور وقت ایک ایسی وسیع مدت کا نام ہے جس کے اجزاء ہر حیثیت سے آپس میں ملے جکے ہونے چاہئیں۔ لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس امتداد کا کوئی ایک جز دوسرے سے اچھا یا برا نکلے اور وہ دائرہ جس کا ہر حصہ متشابہ ہو چاہے کسی شخص کی وجہ سے غیر متشابہ ہو جائے۔"

"تاریک ضمیری کی یہ انتہائی حد ہے کہ مذہب اور عقل دونوں جس کے مخالف ہیں ہم اس کو اپنی معاشرت کا جزو غالب بنائیں اور اس کی مائدہ اصول کو بالکل ہی بھول جائیں کہ: "سعد و حسن اگرچہ بھی تو انسان کے طرزِ عمل سے وابستہ ہے۔ اہل میں جو کچھ ہے انسان ہی ہے اور سعادت و نحوست اسی کے رفتار کی خوبی یا خرابی سے تعلق رکھتی ہیں۔"

۶) بعض وقت سیدھی سی بات میں افلاق اور جمہور پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر انسان کی کھلڑیوں پر عذاب ہونیکا تذکرہ ہے۔ صورت یوں بتاتی ہے کہ خدا کی کھلڑیوں کا جو اٹھا کر کرتے ہیں وہ حقیر سب آتش و دھن میں داخل کیے جائیں گے۔ وہاں جب آگ کی وجہ سے ان کی کھلڑیاں پاک کر لیں جائیں گی تو خدا کے حکم سے دوسری کھلڑی تبدیل ہو جائیگی۔ غرض یہ ہے کہ عذاب میں مبتلا ہیں اور اس کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ مضمون سورہ نسا میں مذکور ہوا۔

بظاہر ایک سلجی ہوئی بات ہے لیکن وقت آنی دھانپ سندی کی بنیاد پر جو شاخیں نکلیں جیسے جیسے شکوے پھوٹے۔ اور تفسیروں میں جس نسخ پر اس قسم کی روایتیں پہلی پہلی ان کے نظائر عجیب پر لطف ہیں۔ مثلاً :-

والف، روایتیں کی جب ایک کھڑی پک کر گھبائے گی تو دوسری کھڑی جو چڑھتی اُس کا رنگ سفید کاغذ جیسا ہوگا۔

تب (کھڑی چالیس گز کی ہوگی۔ دانت شکر گئے۔ اور شکم اتنا فراخ ہوگا کہ ایک پائٹھیں سما جائے۔

(آج) دن بھر میں ستر ستر مرتبہ کھڑی گل جلیا کرے گی اور نئی کھڑی چڑھا کرے گی۔
(دو) روزانہ ستر ستر کھڑیاں آگے گل جایا کریں گی۔ ہر کھڑی چالیس گز کی ہوگی۔
(تھ) دن میں سو سو مرتبہ نئی کھڑیاں بدلی جائیں گی۔
(دو) آگ ان کھڑیوں کو روزانہ ستر ستر ہزار مرتبہ کھایا جائیگا۔ اور ہر مرتبہ از سبب کھڑی جے گی۔

(آج) جسم اتنا بنا چوڑا کر دیا جائے گا کہ ایک تیز رفتار سوار کے لیے دونوں موڑ لھو کے بیچ میں تین دن کی مسافت ہوگی۔

(آج) دانت کوہ اُحد جتنے بڑے ہونگے۔ اور جسم کا ٹوٹا پاتھن دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔

۱۔ قاتل ابن جریر عثمان بن حمید قاتل مدینہ جریحہ۔ ۲۔ امش من نور من ابن عمر قاتل اذنا حرقہ جلد ہم بدلتا ہم جلقہ۔ بیضا و اشال فقر الیس۔

۳۔ عن ابی ہریرۃ عن ابی جعفر عن ابیہ عن البرج قاتل الفز

۴۔ عن ابی ہریرۃ عن ابی جعفر عن ابیہ عن البرج قاتل الفز

۵۔ عن ابی ہریرۃ عن ابی جعفر عن ابیہ عن البرج قاتل الفز

۶۔ عن ابی ہریرۃ عن ابی جعفر عن ابیہ عن البرج قاتل الفز

۷۔ عن ابی ہریرۃ عن ابی جعفر عن ابیہ عن البرج قاتل الفز

۸۔ عن ابی ہریرۃ عن ابی جعفر عن ابیہ عن البرج قاتل الفز

۹۔ عن ابی ہریرۃ عن ابی جعفر عن ابیہ عن البرج قاتل الفز

روحانی کھڑی ہو گیا ہوں کہ وہ ہفتہوں کے گوشہ ہی سے بن گیا یہ
 وہی آئینہ جو جلے بائیں کی راہ میں ذات کی تبدیلی ہو گیا
 قیود و ایوان پر خود دسترس نہ لے اعتراض کیے میں باہر تباہی کے لیے پھر جواب دینے کی
 کوشش بھی کی ہے۔ ظاہر این جو روبرو فرماتے ہیں۔

ما مضی قوا جل جلالہ کل الضمیت
جلو دھم بدلتا جلوہ وغیرہ اصل
بجواز ان میں بدلوا جلوہ اخیر جلوہ اولی کا
لم یضرب الخ فیہ فی ذلک ما یضرب الخ
فاجزان میں بدلوا جسم امارا و اخر امارا
اجسامہم و اولی اجمالی کانت لم یضرب الخ
فقد بطل اجزوت خلک خلک ان یکون
للعلیہ و ان لا یضرب الخ اخیر الذین اعدہم
انہم للقلب علی کفرہم بہ و معیتہم ایاء
وان یکون الکفار قد ارتفعو عنہم
المسئلۃ ۵

پھر کیجئے۔ ۱۔

اہل الجہلۃ اہل الکفر من اہل الناس
 فانھا کما تحرق الان فی احتراقہا الی
 حال اہلہا فاما ذواہا فی فناءہا
 سراجہا قالوا وقد اخبر الله نسا فی ظہور
 و زنی کا قول کی کھڑیاں جل نہ جائیں گی اس لیے کہ
 جل جانے کا ذیہ مطلب ہے اگر وہ فناء ہو جائیگی منظر ہر نے
 کہ فناء ہو جائے میں ان کے لیے جہنم و آتش ہے اللہ کا
 اس باب میں خبر رکھنا ہے کہ زنی نہ تیرے لیے اور نہ تیرے

الحمد لله الذي جعل في كل شيء دليلا على قدرته وكرمه
وأنه لا اله الا هو العليم الغني

عَنْهُمْ لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ
مِنْ هَذَا بَاحًا خَالُوا وَجِلُوا لِكُنْزِ أَحَدٍ
أَجْسَامُهُمْ وَلَوْ جَازَانِ يَحْتَرِقُ مَخَافَتُهُ
فَيُغْنِي شَرِيْعًا بَدَ الْفَنَاءِ فِي لِقَاءِ جَازِ
خَلْقٍ فِي جِيعٍ أَجْرَ ثَقَا وَاذَا جَازَ خَلْقُ
وَجِبَ أَنْ يَكُونَ جَازًا أَيْ هُمْ الْفَنَاءُ
شَرَا لِحَاقَةِ وَالْمَوْتُ شَرٌّ لِحَيَاةٍ وَقَدْ
أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فَقَالُوا
فَقِي خَيْرُهُمْ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ وَلَمْ يَلِ
وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ شَرٌّ مِنْ أَجْزَائِهِ
أَجْسَامُهُمْ وَلَمْ يَلِ أَحَدٌ مَلَكَ الْأَجْزَاءِ

مذاب میں حقیقت ہوگی کافروں کی کھلڑاؤں کے جسم
ہی کی ایکسبر ہیں جس کا کوئی جز اگر مل کر رہ جائے
اور پھر فنا ہونے کے بعد اگر ہی میں اس کا اعلیٰ بھی ہو تو
ایکسبریں اس کیفیت کو جاننے سے یہ بھی تسلیم کرنا
پڑے گا کہ یہی کیفیت تمام اجزاء کے لیے بھی جائز ہے یعنی ہر جزہ
بدن ایک جسم کا ہی جملہ ہو سکتا ہو۔ اس کا فنی خیر یہ ہو گا
کہ دوزخیوں کے جسم کا فنا ہو جانا پھر از سر نو پیدا ہونا مگر وہ
پھر زندہ ہونا بے اثر ہے حال آنکہ اللہ تعالیٰ خبر دے چکا ہے کہ
دوزخیوں کو موت نہ آئے گی اور یہ ایک کملی ہوئی دلیل اس کو
کہ ہے کہ ان کے جسم کے کسی جز پر موت ملاق نہیں ہوگی بلکہ
بیانی ہوئی ہے کہ کھلڑی جسم کا ایک جز ہے۔

یا مضافات مضمین کی زبان سے ادا کیے گئے ہیں اور جواب بھی خود اپنی طرف سے نہیں دیا
مفسرین کے عین جواب نقل کر دیے ہیں، مگر ایسے معلوم ہوئے کہ ان میں کسی پامیدانی نہیں ہے
ان جوابوں کا خلاصہ سب ذیل ہے:-

دفعہ (دفعہ کا مذابہ اہل انسان کے لیے ہے گوشت پوست کے لیے نہیں ہے۔ جلنے
کو جلد کھلڑی) یہی جلد کی لیکن مدعا خدائن کا جلاتا ہے جو گوشت پوست کے بالکل ایک طبقہ خیر
ہے۔ بار بار نئی کھلڑی اس لیے پیدا ہوگی کہ اس کے جلنے سے انسان کو تکلیف پہنچتی رہے اور اس کے
عذاب تقطیع نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ راحت کا احساس نفس کو ہوتا ہے گوشت پوست کو نہیں ہوتا
گوشت پوست کا مذابہ اہل میں مذابہ نفس کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع اور کھلڑا ہونا
مسئلہ ہے جس کی واقعیت میں کسی اُمید شخص کو کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہو سکتا۔
وہ اگر گوشت پوست میں بھی تاسا مشی تکلیف کے محسوس کر لیا باوجود موجود ہے جسم کے بعض

جلد تفسیر میں ہر جلد منفرد ہے۔
جلد جواب کی ابتدا ذیل سے کی ہے جو ضعیفہ ترفیع کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی استدلال کے مدفن ختم
میں ضعیف مگر نہ ختم ہوتا ہے۔

میں وہ دھوکا ہے تو اسے بدن پر اس کا اثر پڑتا ہے مدد خیل کے گوشت پر اس کے جل جانے اور پھر نیک گوشت پر اس کے پید کرنے کا یہی منشا ہے۔

روح (دور خیل) کے لیے نئی کھڑی بنانے کا یہ غم نہیں ہے کہ واقع میں نیا گوشت و پوست ہر گھڑی ہوا ہوتا رہیگا۔ بلکہ جیسے قرآن کریم نے ایک اور مقام پر بیان کیا ہے کہ :-

وَنُفِثَ الْهَبَاقَہُ مِنۡ دُمُوعِ رَبِّہِیۡنِ مُعْتَرِجَیۡنِ فِی
لَاہِیۡہِۡمَ سَآءِیۡۃٌ مِّنۡ دُخَانٍ ذَرَّ
تَفْشُرُۡہُۢمُ وَجُوہُہُمُ لِلذَّکْرِ یُخۡجِزُہُمُ اللّٰہُ سَکَکَۃً
فَیۡرَکَّبُہُمۡ فِیۡنَہُ سَیۡرَۃً لِّلۡسَآءِ
(سورہ ہا جمیم ۱۲-۱۴ رکوع ۴-۵ آیت ۵۱)

پس اب بھی اسی کے مطابق دور خیل کے کونے جو گندھاک کے چھڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ استعمال پذیر ہوئے جب جل چکے گے تو دوسرے کرتے بنائے جائیں گے یعنی کھڑی کی توجیل سے تبدیل لباس ہوا ہے۔

تفسیر میں ان میں یہ ہوا ہوں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ (ا) اگر احساس کا مادہ معترض بنان کے نفس میں ہے گوشت و پوست میں نہیں ہے۔ اور نفس ہی پر عذاب کرنے کے لیے گوشت و پوست کو بھی جلایا جائے گا تو کیا یہ ممکن نہ تھا کہ براہ راست نفس پر عذاب ہوتا اور وہ اجزائے جسم جہاں احساس ہی نہیں ہے۔ اور اس لیے اگر عذاب بھی ہوا تو ان پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب کسی چیز میں عذاب کی حس ہی نہیں تو خواہ مخواہ کو اسے چھیرنے یا ستانے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ (۲) غالب گوشت و پوست میں بھی اگر احساس ہے تو گوشت کا وہ مادہ چاہے کھڑی کا وہ جزو بدن سے جدا ہو چکا ہو۔ احساس اس میں کیوں نہیں ہے۔ (۳) تبدیل لباس سے اگر تبدیل لباس ہوتا ہے اور پہلے لباس ہی کے جلنے کے بعد اہل مدد کو نیا لباس تبدیل کر دیا جائے گا تو اس کے لیے آیت میں لفظ "تفشیروہم" کا استعمال جس کے معنی پکے اور یک کر گمانے کے ہیں۔ کیونکہ جابر ہو سکتا ہے۔ عربی زبان میں جب یہ محاورہ ہی نہیں ہے تو قرآن کریم کی بلاغت اس غلطی کو کب تک نہ کہنے لگی تھی؟

اِس موقع پر امام ہانزی سے بھی دو امراض پیدا کیے ہیں :-

(الف) خدا میں جب اِس قدر قدرت ہے کہ دوزخیوں کو جہنم میں نہ دھکے دے سکتا ہے۔ تو کیا وہ ان کے جسم کی باقی رکھنے پر قادر نہ تھا کہ عذاب بھی بھارتا۔ اجنبی جسم بھی فنا نہ ہوتے اور نئے گوشت پوست کے چڑھانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔

ب) جس گوشت و پوست کے گناہ کیے تھے جب وہ ان میں بدل چکا تو نئے گوشت پوست کو جو بالکل بچھنا ہیں پیدا کیے ان میں جلا نہ میرجے بے انصافی ہے۔

پچھلے امراض کے جواب میں لکھتے ہیں :-

انہ تعالیٰ لا یسأل عبادہ عن ذنوبہ	خدا جو پوچھ کرے اُس کو کوئی باز پرس نہیں ہم تو یہ بھی
انہ تعالیٰ قلادہ علی ان یوصل الی	کہہ سکتے ہیں کہ دوزخیوں کے جسم کو بغیر اسکے کہ ان میں
ابدانہم الا ما عطاہ من خیر اذ خال	دہن پڑے۔ خدا سننے سے سنت عذاب دے سکتا ہے مگر
الظلم مع انہ اذ خالف النار	اِس پر بھی اُس نے ان ہی میں ڈالا ہے۔

دوسرے امراض کے حسب ذیل جواب دیئے ہیں :-

(الف) نفع اور نفع دہندوں میں چیزیں ہیں۔ اِس لیے ناسکے اعتبار سے جسم تو وہی رہے گا جو دنیا میں تھا۔ البتہ صفت بدلی ہوگی۔

(ب) عذاب اہل میں انسان پر ہوگا اور ظالم پر کہ کھڑی انسان کی اہمیت میں داخل نہیں ہے بلکہ اُس سے نلی ہوئی ایک نام چیز ہے۔ نئی کھڑی انسان تک عذاب پہنچنے کا ایک شہ نہیں ہوگی۔ اِس لیے حقیقت میں عذاب اُسی کو ہوا جس نے گناہ کیے تھے۔

(ج) کھڑی سے مراد گندھاک کے گڑتے ہیں (۱)

وہ اس سے حقیقت نیرا نہیں ہے بلکہ استعارہ تصور ہے۔

(د) دوزخیوں کے جسم پر نئی کھڑی جو پیدا ہوگی وہ انہیں کے گوشت کی بنی ہوگی انصاف ہے کہ اگر کتاب گناہ میں یہ گوشت بھی شریک نہ چکا ہے نہ

۱۔ یاد اور اس کے قبل کے وہ فعل امراض زادہ کے پاؤں جواب تفسیر کیسے ہی بڑی تفصیل سے مذکور ہیں۔

ماظہ جلد ۲ صفحہ ۲۳۷ (لیج فیہ فی عصر ۱۳۷۵ھ)

یہ تو ہمیں خواہ کیسی ہی دیکھیں نہ چھل، لیکن منور و شہید باقی رہتا ہے کہ وہ اپنے شہید کا
کئی بار پس نہیں کر سکتا، لیکن کیا اس کی تمام باقی حکمت پر سنی نہیں ہیں۔ کیا ایک یا شہید یا گروہ
سے پہلے شہید کی بہتیت کم ہو جاتی ہے۔ اور کیا ان دو مقام صاحب کے ایک موقع پر یہ نہیں نکلا ہے
کہ انش فیض سے وہ آگ مراد نہیں ہے جس میں کیا بادی مادے ہمارے کرتے ہیں۔ وہ تو حیدری خوار جسم
میں حیدری ہوا اس کی صفت میں رسولِ لوتیہ ہے۔ کہ مجرم خود انسان تھا اور وہی صاحبِ نامہ بھی ہے
گوشت و پوست میں یہ مادہ کماں کہ اپنے اہلاد سے کوئی کام کر سکیں، انسان کی طبیعت نے جب اپنی
مرضی کے مطابق جیسا چاہا ان سے کام لیا اور وہ انسانی اغراض کے حال ہونے میں محض اگر ہی آگ
تھیں۔ اس صورت میں عذاب کا حق لگ رہا ہے تو انسان کا نفس ہے کھل چکی ہے کیا گناہ کی مصلحت
اُس کو بار بار جلیا جائے۔ یہ عذاب اگر محض اس بنا پر ہے کہ جرم کے وقت کھڑی تھی جسمِ انسانی
کے شریک حال تھی۔ تو اس ضابطہ کے رو سے اُس جملہ زمین کو بھی جس پر جرم ہوا ہو اور اُس کے پڑنے کو
بھی جو حالتِ جرم میں مجرم کے جسم پر رہا ہو عذاب کیا جائے۔ (۳) استعارہ کی تو جسے قومن
قیاس تو ہے۔ مگر اس کا مقول ثابت درکار ہے (۴) منسترِ مندی کی در رائے کہ وہ ذہن کے
جسم پر نئی کھڑی جو پیدا ہوگی وہ انہیں کے گشت سے بنی ہوگی اس لیے یہ اغراض نہ ہونا چاہئے
کہ نئی کھڑی پر جو کسی حالت میں شریک گناہ نہ تھی کیوں عذاب ہوا۔ ایک ایسی رائے ہے جو
اُسی وقت قابلِ تسلیم ہو سکتی ہے جب یہ بھی ثابت ہو جائے کہ سورہ اعراف میں مٹی کے ٹکے
بے لاشے گندے جانے کی قرآن نے جو شرط کی ہے وہ خدا کے نزدیک محال ہو تو ہو مگر واقع
میں محال نہیں ہے۔ جسم خواہ کتنا ہی لانا چڑا کیوں نہ ہو تاہم اُس کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ گشت
اگر جیشہ کھڑی بنا کی اور ایک کے جلیا جانے کے بعد دوسری پیدا ہوتی رہی تو ایک نہ ایک لایا
بھی نہ گئے گا۔ کہ سارا جسم خود فنا ہو جائیگا اور عذاب جاوید کی فوج ہی خدا آٹھنچائی (۵) طبیعت
مختصہ کے ثابت کر رکھتا ہے کہ اجزاء بدن تحلیل ہو کر تھے ہیں پھر نئے اجزاء کی جگہ نئے اجزاء
لیتے رہتے ہیں اور اس طرح ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جبکہ وہ جسم جسکو لیکر انسان پیدا ہوا تھا بعد تین
جل پکا ہوتا ہے۔ فرض کہ کسی شخص نے ابتدائی زندگی میں کوئی عیسا گناہ کیا تھا جس کے پاؤں میں
منفع نصیب ہوا اور آگ میں جلتا پڑا سوال یہ ہے کہ وہ اجزاء جسے جسم میں کے ذریعے لے لیا

گنہگاروں کو موقع ملا تھا جب وہ ملت نہنگی ہی میں تحلیل ہو چکے تھے اور پیرانہ سری کے عالم میں
نے اجڑنے چکا ابتدائی عمر کی غلط کاریوں سے سلبت ہی نہیں پڑا تھا۔ پلے اپنے ان کی جگہ لے
تھی۔ تاہم کسی جہم کے پاداش میں ان کو ہلایا جائے گا۔

عراق حرب کے مشہور مفسر شباب آؤسی کی رائے اس موقع پر سننے کے قابل ہے۔
فرماتے ہیں:-

حند ہی ان بعد الاستوال ہو کیا دیشالہ تیرے نزدیک یہاں یہاں ہو جے کوئی صاحب فضل و
عاقلاً فضلہ حسن و خصلہ خذ کان کمال کو کیا کوئی اصل قتل کا آدمی بھی کر کے سبب یہ ہے
عصیان الجلد و طاعت و قلاتہ و قلاتہ کہ کھڑی کی نافرمانی طاعت الہم پریری اور ملت یا بڑا
غیبت قتل کا تہمیت ذاتہ لا فرق یہ سبب استقل باتیں ہیں اس لیے کہ ذاتی حیثیت کے سبب اور
بینہ جان سائر الہامات میں جہت دوسرے جاوہات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ احساس و
عند کلاذک والشعر و هو اشہد اور رک و شعور نہ ان میں ہے اور نہ اس میں۔ اول سے وہ
الاشیاء بالآلہ فیدان فی النفس الخلیا بہت زیادہ ملتی جاتی ہے مثلاً جس شخص نے کسی بیگنہ
مثلاً لہ لہ کلثیف الذی قتل بہ قتل کیا ہو اس کا ثبات بھی آؤ قتل ہے اما کسی ملحد کے
لا فرق بینہما الا بان الید و طاعت شایہ جس سے مقتول کی اس نے جان لی تھی۔
للاوہ و السیف لیس کذاک و هذا ان وہاں میں بھراس کے اور کوئی فرق نہیں ہو کہ اس
یصلی صحتہ سبباً لاعادة الید بذاتھا میں جلان ہے اور تلوار میں نہیں ہے لیکن یہ کوئی ایسی
واحرار تھا دون اعادة السیف بات نہیں جس کی بنا پر بات کو پھر چیا کہ کے ہلایا جائے
فاخریہ کان ذلک الحاصل غیر اور تلوار اس سے مشتق ہے۔ سبب یہ ہے کہ یہ
اختیار ہی فالق ان للعدا اب بے اختیاری کی بات تھی۔ لہذا حق یہ ہے کہ ہوتا
علی النفس الحساسہ بتای ہر دو اس شخص پر ہو گا جن میں جس ہے۔ خواہ وہ
حلت و فی اوق جسد کا ثبات کسی بدن میں جائے اور کسی جسم میں ہے۔ یہی حالت
وکن الیقان فی النفس ہم

اس کے بعد متفقہ حدیثیں تائید میں روایت کی ہیں اور پھر کہنے ہیں :-
 طحاہما علیٰ علیہن بالبحر ودریۃ من المعاد الجثمانی بحیث صالحتہما
 بکثر الہ بعد خلق القول بالنقصین طالعذاب الروحانیین فقطولاً
 توقف الامر علی اثبات الاجسام خلقاً ولا یوہم من هذا فی قول باستحالة
 اعادۃ المعدوم معادہ تعلقاً وکنی قول بعدم الحاجة الی اعادۃ
 وان امکن۔ والنصوص فی هذا الباب متعارضة فتہامید الی علی اعادۃ
 الاجسام بینہا بعد اعدامہا ومنها ما یدل علی خلق مثلہا رقام الاولی
 والآخری باسناد بعد القول بالمعاد الجثمانی فی استصحاب الامرین :-
 اس میں ایک حدیث کے مضمون میں بعض سنی مفسرین
 ہوتا ہے کہ جسم کے معدوم ہوجانے پر بعینہ اسی جسم کا
 اعادہ ہوگا اور بعض کا یہ فرض ہے کہ پہلا جسم تو فنا ہو چکا
 ہے مگر وہیابی دوسرا جسم پیدا ہو جائیگا جیسے وہ جسمانی ہی
 کو تائب ہے تو کچھ مضائقہ نہیں کہ ان میں سے جس بات
 کو چاہیں مان لیں :-

اس معنی پر مفسرین آیت زیر بحث کو بھی ملاحظہ فرمائیں سورہ نسا میں ہے :-
 اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِاٰیٰتِنا سَوْفَ نُصْلٰیہُمْ
 فَامَّا کُلُّ النُّفُوسِ الْجُلُوْدِ ہُمْ بِدَعْوَانَا
 جُلُوْدٌ اَخْبَرْنَا لَہُمْ دَعْوَا الذَّکٰرِ اِنَّ اللّٰہَ
 کَانَ عَزِیْزًا حَکِیْمًا
 سورہ نسا ۴۰-۴۱-۴۲
 جن لوگوں نے ہماری نشانہوں سے انکار کیا ہم ان کو
 آگ میں دے جائیں گے جب انکی کھالیں کھالوں
 و ہم اس عرض سے کہ وہ خود کفار نہ بنیں گلی ہوئی
 کھالوں کی جگہ انکی دوسری کھالیں بدل نیچے مشک
 اللہ (پڑھا) زبردست صاحب تدبیر ہے :-

اسے مذاب روحانی ہوگا جسمانی اور اعادہ معدوم جائز ہے یا نہیں :- ایک جگہ گاندہ بحث ہے کہ کسی مستقل
 مضمون کے تحت میں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے :-

آیت کا مطلب بیان کرنے سے پہلے آیت میں بلا اصل کے سن لینی چاہئیں۔
 اہل حق، قرآن کریم نے ظاہر آیت کو تفسیر میں کی ہیں اس میں نہ اضافہ نہ نقصان کی
 اطلاع کرنا یہی اس سے مراد ہے۔ امام خزانہ کی تفسیر ہے۔

مترقونہ تعالیٰ کلا یظلمون علمہ
 الیقین لغزونا الجیم ہی والجمعیم
 فیہ بالہنکر فاطمہ علیہا السلام الیقین
 لغزونا تعاقب ان تدبر کوھا صید
 الیقین ہے

مترقونہ تعالیٰ کلا یظلمون علمہ
 الیقین لغزونا الجیم ہی والجمعیم
 فیہ بالہنکر فاطمہ علیہا السلام الیقین
 لغزونا تعاقب ان تدبر کوھا صید
 الیقین ہے

وہیبت، یثبت معنی کے متعلق قرآن کریم میں جس تعداد اوقات مذکور ہیں ان سب میں
 نماز کا پہلو ہے علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

وہیبت، یثبت معنی کے متعلق قرآن کریم میں جس تعداد اوقات مذکور ہیں ان سب میں
 نماز کا پہلو ہے علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

وہیبت، یثبت معنی کے متعلق قرآن کریم میں جس تعداد اوقات مذکور ہیں ان سب میں
 نماز کا پہلو ہے علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

یہ وہی ایضاً کسی نثریہ کی متعلق نہیں ہے اسباب کے بعد آیت زیر بحث کی تفسیر کے لیے

علامہ جہانگیر

علامہ ربیعہ فی شرح صحت الترتیل

اللہ مادی کے اس فقر کو صبح کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جو انکی رائے میں واقع ہوا ہو مگر ممکن نہیں کہتے ہیں۔

<p>کہہ سکتے ہیں کہ آیت میں مذاب کے ہمیشہ رہنے اور قطع نہ ہونے کی جانب اشارہ ہے جس طرح اس شخص کی لبث جیکل مادی متسلک تعریف مقصود ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جب غم کو چکا ہے تو پھر شروع کر دیتا ہے اور جب آخر تک پہنچتا ہے تو پھر اقل سوا بنا کر رہتا ہے۔ اسی مضمون کی یہ آیت بھی ہے کہ یہ انکی اپنی توجہوں کی کہ الہین بن گھبراہٹ کی تو ہم بجاتے انکے دوسری کھالیں بدل دیتے یعنی جب یہ سب سمجھیں گے کہ اب تو کھال پک کر جل چکی اور ہلاکت کا موقع آگیا کہ انکو یہ مدد ہی کو ضیعت نہیں ہے کہ بلا سے گوشت چھائے کہیں اس مذاب کی زندگی سے نجات ملے تو ہم از سر نو انہیں زندگی کی اس طیلت حاکم کرینگے کہ ان کو گمان نہ ہوگا کہ ہم اسی پیڑھوں سے ہیں لہذا آیت کی غرض یہ ہوگی کہ مذاب بدید کا تذکرہ کیا جائے کہ اس کے سلسل قائم رہنے کی توجہ ہوئے</p>	<p>یمكن ان يقال هذا استعارة عن اللذة وامر و عدم الانقطاع كما يقال لمن يزداد وصفه بالذلة ولم يكتف انهي فقد ابتدأ من بآقاه فكذا قوله كمال الضيقت جلودهم بدلناهم جلودا غير هاتين كما ظنوا انهم انضجوا واحترقوا واستعدوا الى الهلاك اعطيناهم قلوبا جديدة من الحياة بحيث ظنوا انهم لان حد نواد وجدوا فيكون للنفسود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه</p>
---	---

علامہ نظام الدین الحسن بن علی بن ابی طالب القسری النیسابوری فرماتے ہیں:-

<p>المعاد الذی دام وعدم الانقطاع ولا انقضاء ولا احتراق به</p>	<p>نہ کھال کا پک کر گھبانا مقصود ہے اور نہ جلد اور نہ جو۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ سلسلہ مذاب ہمیشہ ہوگا اور نہ قطع نہ ہوگا۔</p>
---	--

یاد رکھو قرآن کریم عجائب پرستی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسکی تمام باتیں عقل و معنی کے موافق و مطابق ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس رائے کے پائیدار سے کوئی نا آشنا ہے اور فتنہ انگیزی کے لیے کہتے

جیت لفظ اور دان پر در توجہ کو ہوا ہوس کے کام میں ملائے۔

تو مگر برب جئے نہ ہوس نشینی در نہ ہرست نہ کہ مینی ہر از خود بینی

۱۷ تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۲۳۴ + ۱۸ تفسیر نیشابوری جلد ۱ صفحہ ۱۱

(۴) سورہ بقرہ کے دو حکم رکوع آیت نمبر ۱۷۱ تک کہ دارایمان داروں کو ثبات دی گئی ہے کہ ان کے لیے باغ ہونگے۔ جاری نہیں ہونگی۔ پاکیزہ بیویاں ہونگی جب کوئی میوہ لینگا تو عام رعایت کے مطابق اُس کو نیا دیکھ کر طبیعت تک نہ جائیگی کہ نہ معلوم کیسا ہو گیا نہ سو۔ جتنے میوے ہونگے صلوات میں سب یکساں ہونگے اور ضرے میں ہر ایک کے ذائقے جدا جدا اٹھائیں گے کہ یکساں ہونے سے طبیعت مانوس رہیگی اور ذائقہ میں تضاد سے سب میں نیا مزہ آئیگا۔ یہ حالت پایدار ہوگی مادہ نیک بندہ بے اسی حالت میں ہمیشہ رہینگے مفسرین نے اسکی تشریح کیں کی ہے۔

(الف) باغ سے مراد باغ بہشت ہے۔

(ب) بہشت کے جتنے درخت ہونگے جیسے شاخ تک برابر و بازنسب یکساں ہونگے۔

(ج) درختوں کے میوے شے کے برابر ہونگے۔

(د) جہاں کوئی میوہ توڑا گیا کہ فوٹا اور سر میوہ وہاں لگ جائیگا۔

(ه) باغ بہشت میں بغیر الیوں کے پانی رواں رہیگا۔

(و) باغ بہشت کے خوشے بارہ بارہ گز کے ہونگے۔

(ز) درخت ایسے ہونگے کہ ان کے سایہ میں مسافر سو رہیں تک ہلکا جاوے پھر بھی سایہ طے نہ ہو۔

(ح) باغ بہشت میں جب کوئی میوہ لے کر کھا یا چاہیگا تو وہ میوہ اُس کے ہونہ تک نہ چھوچنے پائیگا کہ خدا جیسا ہی دوسرا میوہ بجائے اُس کے لادینگا۔

۱۰۰۰ روپیہ جریر قتل مدشا کریم علی بن علی بن عمرو بن مرقہ عن سوق قتل لایقہ نسیم من اهل فرما
و اثر اهل اهل کما نعت ثمره و ملت مکانا اخری اما ما یجری فی فرما۔

۱۰۰۰ من بجاہ قتل مدشا کریم علی بن عمرو بن مرقہ عن سوق قتل لایقہ نسیم من اهل فرما۔

۱۰۰۰ من بجاہ قتل مدشا کریم علی بن عمرو بن مرقہ عن سوق قتل لایقہ نسیم من اهل فرما۔

۱۰۰۰ من سوق و اهل صیفة

۱۰۰۰ من سوق و اهل صیفة

۱۰۰۰ امر و نسیم ابوری مدشا کریم علی بن عمرو بن مرقہ عن سوق قتل لایقہ نسیم من اهل فرما۔

۱۰۰۰ قال النسیم ابوری مدشا کریم علی بن عمرو بن مرقہ عن سوق قتل لایقہ نسیم من اهل فرما۔

۱۰۰۰ زم النسیم ابوری مدشا کریم علی بن عمرو بن مرقہ عن سوق قتل لایقہ نسیم من اهل فرما۔

۱۰۰۰ من النسیم ابوری مدشا کریم علی بن عمرو بن مرقہ عن سوق قتل لایقہ نسیم من اهل فرما۔

یہ ہیں وہ خلاف عقل و طاعت جو عموماً تفسیروں میں مذکور ہیں اور جن کے لیے کوئی صحیح و مستند روایت موجود نہیں ہے، ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ :-
 لا يشبه شيء مما في الجنة مما في الدنيا | بہشت کی چیزوں میں سے کوئی چیز دنیا کی چیزوں سے
 الا الاسماء | بلکہ شاید نہنگی تو برائے نام شاید نہنگی نہ

دوسری روایت میں ہے :-

ليس في الدنيا مما في الجنة | بہشت کی چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔
 الا الاسماء | بلکہ تو نام ہی نام ہے بلکہ
 ایک اور حدیث میں ہے :-

ليس في الدنيا من الجنة بشيء | نام کے سوا دنیا میں بہشت کی اور کوئی چیز نہیں
 الا الاسماء | ہے۔ ۴۴

اور دوسری طرف بہشت کے تمام متعلقات کی اس کیفیت سے تشریح کجائی ہے کہ گویا انہیں
 ہمارے باغ کی ہولیاں ہیں کہ ان کے طول و عرض و حجم و رنگ و بو و مزہ و فعل و خاصیت کے متعلق
 کلیات ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم ان کے ہر ایک جزئیہ کو شرح و بسط سے بیان کر سکتے
 ہیں، البتہ بیان میں اس شرط کے پابند ہوتے ہیں کہ بہشت میں دنیا جیسی نعمتیں بھی نکل آئیں
 اور بہشت کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے ایسے جائے فراہم بھی ان کے ساتھ لگا دیے
 جائیں جن کا دنیا میں وجود تک نہیں ہے اور شاید ہو بھی نہیں سکتا ہے، اہل آیت ہیں :-
 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ | (اے پیغمبر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے
 اَنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا | ان کو خوشخبری سناؤ کہ ان کے لیے (دریشک) باغ ہیں
 الْأَنْهَارُ كُلًّا مَرْدًا وَمِنْهَا مَنَاقِبُ | جن کے تلے نہریں (پریمی) پڑھیں ہوں گی جیسا کہ انہیں کا
 رَزَقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ | کوئی سوچہ کھانیکو دیا جائیگا تو کہہ گئے یہ تو ہم کو پہلے ہی دکھائی ہے

۴۵ ابن جریر بن محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمار عن ابن عباس قال

۴۵ ابن عباس قال حدثنا محمد بن عمار عن ابن عباس قال

۴۵ ابن جریر بن محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمار عن ابن عباس قال

لما ان العلوق الہدنیۃ یقرقون ظہور
تلك السعادات واللذات فاذا ازال هذا
العائق حصلت السعادات العظيمة والقبضۃ
اکبریٰ علیٰ حاصل این کل سعادة روحانیۃ
یحیدھا عن انسان بعد الموت فانه یقول
هذه هی النعمان حاصل فی الدنیا الا
انھا فی الدنیا لم افادت الله والجمعة
والشرور فی الآخرة افادت هذه الاشیاء
لذوال العائق ینہ

فاسر ہونے میں سنگ راہ بن جاتے ہیں اور
اگر یہ روک اٹھ جائے تو اصلی حقیقی نعمت
حاصل ہو۔ حاصل یہ ہے کہ جو روحانی نعمتیں
اہل بیتیں انسان کو مرنے کے بعد حاصل ہوتی
تو وہ مکے کا کہ یہ وہی نعمتیں ہیں جو دنیا میں
یعنی حاصل تھیں مگر دنیا میں یہ بات نہ تھی
کہ ان کی وجہ سے غزوہ و کمپی دغوشی ہوتی جو
آفرت میں یہ سب باتیں حاصل ہو گئیں اس لیے
جو روک تھامی روک گئی ینہ

رج) واولئکہ متشیباھا کے عام معنی تو یہی ہے گئے ہیں کہ اہل جنت کو جو بڑے طبع رکھ
وہ سب کے سب شکل و صورت میں یکساں ہونگے اور دنیا کے میوں سے انکی ٹھنڈی مٹی جلتی ہوئی
لیکن حضرت حسن بن الحسن البصری و قتادہ و ابن جریر سے متبعہ حدیثیں اس مضموم کی بھی روایت کی
گئی ہیں کہ بہشت کے میوں کا ہر ایک حصہ اور ہر ایک جزو دو حصے کے متشابہ (مسا جلد) ہو گا یعنی
جنت کے میوں کے چمکے سے نیکو نیکو کے داغ و بے عیب ہونگے۔ دنیاوی میوں کی کسی کیفیت
نہو گی کہ میوں کا کچھ حصہ (چمکا ہوا) ہے اور کچھ ناقص ہوتا ہے۔ فاضی بیضاوی نے اس جملہ
کیفیت کو بھی روحانیت پر محمول کیا ہے۔ کہتے ہیں:-

ابن اللہ للکرمۃ محملاً آخر وہو ان
مستلذات اهل الجنة فی مقابلة ما
رزقوا فی الدنیا من المعاریف والطاعات
متفاوتة فی اللذۃ بحسب تفاوتها فیصل
ان یکون المراد من هذا الذی رزقنا

آیت کریمہ کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ اور وہ یہ
کہ معرفت و عبادت کے ضمن میں جو بڑے دنیاوی محال
تھے ان کے مقابلہ میں اہل بہشت کے مزل و ملذات
میں فرق ہو گا۔ ہو سکتا ہے کہ آیت یہ تو وہی
ہے جو ہمیں پہلے نصیب ہو چکا ہے۔ پس مراد

۱۰ تفسیر کریم طبع غیر مستشرق (جلد ۱ صفحہ ۲۰۲)

۱۱ تفسیر ابن جریر طبع مکتبہ مصر جلد ۱ صفحہ ۱۳۰ و ۱۳۱

اِنَّهٗ نَزَّاجِدٌ مِّنْ تَشَابُهٍمَا ۚ
تَمَثَّلُوا فِي الشَّرَفِ وَالْمَزِيَّةِ
وَعَلَى الطَّبَقَةِ فَيَكُونُ هَذَا
فِي الْوَعْدِ تَطْيِيرُ قَوْلِهِ تَخَذُوا
مَلَكُوتَكُمْ تَقْبَلُونَ فِي الْوَحِيدِ
اور دنیوی عبادت و معرفت کا ثواب ہر دینی جہالت یا میں
خدا کی عبادت و معرفت میں کچھ اتنی ہی بہشت کی لذت اس سے
بڑھ کر ہوگی اور جو ان کو سودہ یکساں دیا جائیگا ایسے کیساں ہوتے
سے بڑگی بڑی و علو تدرج میں کیساں ہونا مقصود ہر دین صفت میں
یہ دوسرے نص میں کی نظیر ہوگا جس میں کئی گوی ہوگا۔ آپ ان کے کو حکم ہوگا
اس میں دلیل کو سیدھا دیکھئے بھی پسند کیا ہے۔ اور خطیب شریعی بھی قبل میں تفسیر فیضی کی کو جزاں پڑ
دے اور ہنرمند خالہ ذوق کا مطلب بالافتاق ہی بیان کیا گیا ہے کہ اہل بہشت کی ہمیشہ
انہیں منتظر میں بسر ہوگی اور اس حالت میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہونے پائے گا۔

اس باب میں ہماری تحقیقات کا دائرہ صرف پہلی اور آخری تہ تیغ تک وسیع ہے جس کے
ضمن میں آیت کا مضمون بعد اجماعی واضح ہو جائیگا۔ پہلی تہ تیغ کا انحصار لفظ جنت کی تشریح پر ہے
لغت میں جنت کے معنی اس باغ کے ہیں جس کے درخت گھنیرے ہوں شاخ و شاخ پر پھل
اور آپس میں لپٹے نظر آئیں۔ مہطلل میں جنت کو صرف باغ آخرت سے مخصوص سمجھا گیا ہے۔ لیکن
قرآن کریم کی مہطلل میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ قرآن نے آخرت کے باغوں کو بھی جنت کہا ہے
اور دنیوی باغوں کے لیے بھی جنت ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ النعام میں ہے :-

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوضَاتٍ
وَعَلَىٰ مَعْرُوضَاتٍ وَالْفُتُلُ وَالزَّوَارِعَ
مَحْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانِ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ بِكُلِّ زَاوِيَةٍ
مِّنْهُمَا إِذَا اشْمُرُوا أَوْ نَاحَتَهُ
يَوْمَ مَحْصَاتِهِ فَكَأَنَّهُمْ قُرُوفًا
اور وہی (خدا و مطلق) جو جسے باغ پیدا کیے بعض تو میٹوں پر چڑھتا
ہوئے (جیسے انگور کی پھلیں) اور بعض زمین پر چھائے ہوئے
اور کھجور کے درخت اور کھجور کے پھل مختلف (نوعوں) ہوتے
ہیں اور زیتون اور زیتون کی صورت و شکل و مزہ میں ایک دوسرے
سویٹے چکے ہیں بعض نہیں بھی پٹے چٹکے رنگ والے (یہ سب
چیزیں جب پھلیں ان کے پھل اپنے مال کھاؤ اور ان خوش فکریہ

۱۔ تفسیر عین الدلی نامہ فی تفسیر شریعی جلد ۱ صفحہ ۹۱۔

۲۔ تفسیر عین الدلی نامہ جلد ۱ صفحہ ۳۶۔

۳۔ تفسیر عین الدلی نامہ جلد ۱ صفحہ ۳۱۔

اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

(سورۃ النعام رکوع ۱۴-آیت ۲۷)

میں (اسکے کلٹنے اور توڑنے کے دن حق اللہ یعنی نیکانہ
اُن میں سے) دیکھ کر اور فضول غری کی نہ کر کیونکہ فضول غری
کرنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔

لیک اور وقام ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَرَجْنَا
بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا
يَخْرُجُ مِنَ الْغُلِّ مِنْ طَلْعِهَا قُوتٌ لِّدَابَّةٍ
وَحَبَابٌ غَلِيظٌ مِّنْ أَغْيَابٍ وَالزُّيُوْنُ
وَالرُّمَّانُ مُشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
انْظُرْ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْجِهِ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّعِوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ
(سورۃ ۶-آیت ۹۹-رکوع ۱۳)

اور وہی (خدا) مطلق ہے جس نے پانی (نار اچھڑا) اسکے بعد
ہم (اسی) نے اُس سے ہر قسم کی برائیدگی (کھجور کے پھلے پھر
کروں) ہم نے ہری بھری سبزیوں نکال کھڑی کیں کہ اُن سے
ہم گھنے خوشے اور نکالے ہیں اور کھجور کے گاجے میں سے
کچھ جو (دیر بوجھ کے) جھکے پڑتے ہیں۔ اور انگور کے پتے
اور زیتون اور انار (ظاہر میں ایک طرح سے) ملتے جلتے
اور (مزے کے اعتبار سے) ملے جلتے نہیں (انگوٹھ ان
میں سے ایک چیز جب کٹی ہو تو اسکا پھل اور پھل کا پکنا
دراں دیر ہو اور اسکو نظر غور سے) دیکھو بیشک جو لوگ خدا پر
ایمان رکھتے ہیں اُن کے لیے ان رب چیزوں میں (قدرت
خدا کی بہتری) نشانیاں (موجود ہیں)۔

سورۃ النہل میں ہے۔

وَأَيُّهُ لَكُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ
أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا
فِيْمَنْهُ يَأْكُلُوْنَ - وَجَعَلْنَا فِيْمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ جَبَلًا مِّنْ غَبِيْرٍ وَاعْنَابٍ
وَفَجْرًا فِيْمَا مِّنَ الْعُيُوْنِ لِيَأْكُلُوْنَ مِنْ ثَمَرِهِ
وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ
(سورۃ ۲۶-رکوع ۳-آیت ۲۵-۲۶)

اور ان (لوگوں) کے (مجھے) لیے ہماری (قدرت کی) ایک نشانی
میری ہوئی (یعنی پڑتی پڑی ہوئی زمین جو کہ ہم نے اسکو اپنی
برساکر) بلا اٹھایا اور اس سے نکل نکالا کہ اس میں یہ لوگ بھی اپنی
قسمت کا کھاتے ہیں اور زمین میں ہم نے کھجور کے اور انگور کے
باغ لگائے اور اُن میں (پانی کے) چھوٹے بہاؤ (باغ کے پھل
میں یہ لوگ اپنی چنی قسمت کا کھائیں اور معلوم ہو کہ یہ لوگ کتنے
بے شکر کے بنائے ہوئے نہیں تو کیا یہ لوگ قسمت کا شکر نہیں کرتے۔

سورہ ق میں ہے :-

وَزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا
فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبَالٍ وَجَبًا خَضِيدًا
وَالْأَنْجُلُ بِسَقَايَ لَهَا طَلْعُ نَضِيدٍ
رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدًا مَيِّتًا
كَذَلِكَ الْخُرُوجُ -

(سورہ ۵۰ - رکوع اول - آیت ۶)

اور ہم نے آسمان سے برکت کا پانی اُتار دیا اور اپنے بندوں کو روزی دینے کے لیے اُس دہان کے ذریعے باغ اگائے اور کھیتی کا اناج اور پھل پھولیں جو برس بجلی کیس خوب گستی ہوئی ہوتی ہیں اور درخت ہم نے مینے کے ذریعے سے نری ہوئی (یعنی پرنی ہوئی) ہوئی (بستی کو چلا اٹھایا۔ اسی طرح (دیکھو) نکلتا ہوگا۔

سورہ ق میں ہے :-

إِسْتَفِزُّوهُمْ أَفَأَنْتُمْ كَانُوا تُزِيلُونَ
السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ فُزُؤًا وَخِطْبًا لُكُلُوكُمُ
وَبَنَاتٍ يَخِفُّ لَكُمْ جِبَالٌ يَكُونُ لَكُمْ
أَنْجَارًا - (سورہ ۱۰ - رکوع اول - آیت ۵)

مومنوں کی اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ برا بننے والا ہے۔ تم پر سلا و صبار مینہ برسائے گا اور مالی و اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔

سورہ مؤمنین میں ہے :-

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا
فَلَنَسْلُقَنَّهُ فِي الْأَرْضِ رِزْقًا عَلَى الْغُلَامِ
بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جِبَالٍ
مِنْ نَحِيلِكُمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ الثَّوَابَ
كَيْدًا وَمِنْهَا نَأْكُلُونَ -

(سورہ ۲۳ - رکوع اول - آیت ۱۸)

ہمیں نے ایک انداز کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا پھر اسکو زمین میں جمع کر کے ٹھہرائے رکھا۔ اور ہم اُس دہان کے (اُتار) لے جاتے پر بھی اتار دیں پھر اُس دہان کے ذریعے سے ہم نے تھلے کے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنا کھڑے کیے کہ تمہارے لیے اُن میں سو بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں (ان میں سے بعض کو تم کھاتے رہی ہو۔

سورہ شہر اور میں ہے :-

فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ مِنْ جِبَالٍ وَرِيقًا
وَكُنُوزًا وَمَعَابِرَ كَرِيمًا -

(سورہ ۳۶ - رکوع ۳ - آیت ۱۲)

غرض ہم نے (فرعون اور اُس کی قوم کو) باغوں سے اور چشموں سے اور غزائوں سے اور غزوت کی جگہ (سے) انکھل باہر کیا۔

سورہ دخان میں ہے:-

كَذَّبُوا مِنْ جَبَابٍ وَظُنُّوا
قَدْ مَرَّ دُجْرٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ وَنُفِخَ فِي كَاوُودٍ
فِيهَا فَالِكُلِّينَ كَذَلِكَ وَأَوْشَقَهَا قَوْمًا
الْآخِرِينَ - فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ
وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ -

سورہ ۴۴ - رکوع اول آیت ۱۱-۱۲

یہ لگتے تھے ہی باغ اور کشتی ہی انہیں اور کشتی ہی کھینچا
اور کشتی ہی احمدہ عمدہ مکانات اور کشتی ہی آرام دو
آسائش کے سامان چھوڑ کر جن میں رہنے اڑنا کرتے تھے۔
واقع میں ایسا ہی (سوا) اور ہم دوسرے لوگوں کو اس تمام
ساز و سامان کا وارث بنا دیا۔ ان لوگوں پر آسمان زمین
کسی کو بھی تو رقت نہ آئی اور نہ انکو توبہ عادت ہی کی ہلتی۔

سورہ ہی اسرائیل میں ہے:-

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى
تُخْرِجَنَا مِنْ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِمَّنْ خَلِجَ
عَنِ النَّفْعِ لَا تَخْرُجُهَا فَيُضِلُّ
رَسُولُ اللَّهِ - آیت ۱۰-۱۱

سورہ فرقان میں ہے:-

وَقَالُوا أَمْ آتَىٰ هَذَا الرَّسُولُ الْيَأْكُلُ
وَيُشْعِرُ فِي الْأَسْوَاقِ - لَوْ لَا
أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ
مَنْ يُلْقِي إِلَيْهِ كِتَابًا أَوْ تَكُونَ
لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَهُوَ عَلَى الْغَالِقِينَ
إِنْ يَنْتَعُونَ إِلَّا جُلًّا مَسْخُورًا -

سورہ ۲۵ - رکوع اول آیت ۵

اور انھوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک تم پر
ایمان لانے والے نہیں کہریا تو ہمارے لیے
زمین سے کوئی چشمہ دے یا کھجوریں اور انگوروں
کا تھار کوئی باغ ہو اور اس کے بیج بیج میں ہم دہشت
سی انہیں جاری کر دکھاؤ۔
اور انھوں نے دینی کافروں کو کہا کہ ایک پیغمبر ہے کہ کھاتا
اور بازاروں میں پھرتا ہے اسکے پاس کوئی فرشتہ کیوں
نہیں بھیج دیا کہ اسکے ساتھ ہو کر وہ بھی لوگوں کو قرآن
خدا سے اُتراتا۔ یا سپر کوئی خزائن ڈال دیا ہوتا یا ازانہ بھیجتا
اس کے پاس ایک باغ (جی) ہوتا کہ اس سے کھانا
رہتا۔ اور یہ ظالم (مسلمانوں سے) کہتے ہیں کہ تم تو بس
ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔

سورہ کہف میں ہے:-

وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا

اور ان لوگوں سے ان دونوں کی مثال بیان کر دیجیے

لَاحِدٍ هَا جَنَّاتٍ مِنْ عَنَابٍ ۝۱۱
 كَلَّةَ الْجَنَّةِ يَنْتَابُهَا كُلُّهَا ۝۱۲
 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۝۱۳
 وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ ۝۱۴
 قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا ۝۱۵
 بِاللَّهِ ۝۱۶ فَغُفِرَ سَرَّانٍ ۝۱۷
 خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ ۝۱۸ ۝۱۹ ۝۲۰
 (سورہ ۱۸- رکوع ۵- آیت ۲۰ تا ۳۰)

ایک کو ہم نے انگوٹھ کے دو باغ دے سکے تھے ۝۱۱
 ۝۱۲ دو دنوں باغ اپنے اپنے پہلے لبتے ۝۱۳
 ۝۱۴ وہ باغ میں اسی حالت میں داخل ہوا کہ اپنے
 نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا ۝۱۵ اور جب تو
 اپنے باغ میں آیا تو اتنے دنوں کیوں نہ کہا کہ یہ (سب)
 خود کے پاس سے ہے (اور نہ مجھ میں تو) بے ہودہ
 کچھ بھی طاقت نہیں ۝۱۶ تو مجھ میں میرا پروردگار
 تیرے باغ سے بھی بہتر باغ بھیجو عطا فرمائے ۝۱۷

سورہ سبائیں :-

لَقَدْ كَانُوا لِيَسْبَاؤِي مَسْكُوْنَةً ۝۱
 اَيُّهَا جَنَّتَكَ عَنْ يَمِيْنٍ وَشَمَالٍ ۝۲
 ۝۳ وَبَدَّلْنَا لَهُمْ يَمِيْنَهُمْ ۝۴
 جَنَّتِيْنَ ذَوَاتِيْ اَكْمَلِ حَمِيْطٍ ۝۵
 وَاقْمِلِ وَشَقِمْ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ۝۶
 (سورہ ۳۴- رکوع ۲- آیت ۱۲ تا ۱۳)

قوم سبائے کے لیے اُن کے (اپنے ہی) گھر میں توفیق
 خدا کی (البتہ ایک بڑی دشمنی (موجود تھی)۔ واسطے
 مات اور بائیں مات دو دو باغ تھے ۝۱
 اور ہم نے اُن کے دو باغوں کے بدلے میں دو باغ (دو) دے
 دیے (مگر) ایسے کہ اُن کے پہلے بد مزہ تھے اور اُن میں رکھ
 جھاؤ تھا اور قلیل سیسلیل بری۔

ان تمام آیتوں میں جنت سے مراد باغ دینا ہے۔ باغ آخرت نہیں ہے۔ اور اگر کبھی زمین
 میں وہ آیتیں بھی شامل کر لی جائیں جن میں حضرت آدم و حوا اور علیہما السلام کے جنت میں داخل ہونے
 اور نکلنے کا ذکر ہے تو نظیروں کا شمار نہایت وسیع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ بعض نامور محققین نے
 حضرت آدم کی جنت کو بھی باغ دینا ہی قرار دیا ہے۔ باغ آخرت زمین قرار دیا ہے اس منہج
 تسلیم کرنے پر خدا کے مطیع بندوں (مسلمانوں) کو آیت مذکورہ بالا میں جس جنت کی ثبات دی گئی ہے
 وہ ایمانداروں کی کہ از جوئے کی شرط پر دنیا میں بھی نہیں مل سکتی ہے اور اگر چاہیں تو کہتے
 مسلمان بن کر بہشت کی کھوپیاں اسی ہندستان میں اٹھ سکتے ہیں لیکن جہاں آدمی کو بھی

میں نہیں انساں ہوتا کی دشواریاں پیش آئیں۔ وہاں کیا یہ ممکن ہے کہ یا ایھا الذین امنوا
 امنوا باللہ ورسولہ نلے ایمان والہ اللہ اور رسول پر ایمان بلاؤ گا خطاب اور عمل میں
 کامیاب ہوگا اور مسلمان بھی اسی دن ایمان پائیے گئے۔

خواہم از لطف تبار نافذ نشانی گردن فکر درست ہمانکہ خطای بیستم
 دوسری تفسیر (تھم فیہا خالیدون) یعنی اہل جنت ہمیشہ اسی میں رہیں گے (میں غلو و بیشکی)
 پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ آیت میں جنت سے اگر جنت دینا ارادہ ہو تو اس میں بیشکی کی شرط
 کیوں کیجاتی۔ دینا تو خود ناپایدا رہے۔ پھر اس کے رہنے والے اور اس کی نعمتیں کیوں کر پایا ہوگی
 ہیں لیکن جہل میں یہ ایک طرح کی غلط فہمی ہے۔ غلو کے معنی بقاء سے دوام کے نہیں ہیں۔
 بقاء سے طویل کے ہیں۔ امام باقری فرماتے ہیں:-

قالن اصحابنا الخلد هو الثبات	ہمارے علماء کہتے ہیں کہ غلو (بیشکی) کے معنی دیر تک
الطویل من اءحام اولم یدم۔ و یجتنب	پایا رہنا ہے۔ چاہے ہمیشہ ہمیشہ سے یعنی اس باب
فہی بالایۃ والعرف اما الاایۃ	میں قرآن مجید عرب کی دلیل لاتے ہیں۔ قرآن کی دلیل تو
فقوله علی خالید بن فیہا اکبنا	یہ ہے کہ بہشت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بقاء سے دوام
ولو کان التامید داخلۃ فی مفہوم	کے معنی اگر بیشکی کے مفہوم ہوتے تو دوبار ہمیشہ کہنا
الخلد لکان ذلک تکراراً۔ و اما	کیا ضرورت تھا۔ محاورہ میں کہتے ہیں کہ۔ فلاں شخص نے فلاں
العرف فیقال حبس فی ذلک	ہمیشہ کے لیے بند کر رکھا ہے۔ اور وقت ناموں میں کہتے
حبساً علیہ اذ لکانہ یکتب فی مکتوبہ	ہیں۔ فلاں شخص نے ہمیشہ کے لیے جاتیاد و تعف کی ہے۔
اکاد قلف و وقت فلاں و قفا علیہ	(حالا نہ دینا اور اس کی کوئی چیز بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہے)

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں:-

الخلد والخلود فی الاصل الثبات	خلد اور خلود اہل میں دیر تک ثابت رہنے کو کہتے ہیں۔
المدید جام اولم یدم۔ ولذلک	چاہے یہ کیفیت دوامی ہو یا نہ ہو اسی لیے چولہا و تھپڑ

لہ شرح النیر (مجمع خیر عمر) صفحہ ۳۶۶ جلد ۱۔

لہ تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۲۳۰

قیل ثلاثی ولا یحیا خوالد فی الخرد
 الذی یبقی من الانسان علیہ السلام
 حیثا خلد ۴۴۴ بخلاف ملو وضع
 للاحمد فاستعمل فیہ بن لای
 الا حینما یتلاق الجسم علی الانسان
 مثل قوله تعالیٰ وَمَا جَعَلْنَا
 لِوَجْهِكَ مِنْ قَبْلُ الْخَلْدِ ۚ

کہ جس خوالد در حیات رہنے والے (کہتے ہیں) اور انسان کے
 جسم کا وہ جز جو بچنے کے خود باقی رہتا ہے اسے
 بھی خلد کہا جاتا ہے ۴۴۴۔ لیکن جہاں کہیں عام ترین
 معنی کے لیے یہ لفظ رکھا گیا ہو وہاں اسی اعتبار سے
 استعمال بھی ہوتا ہے۔ مثلاً یہ آیت ہم نے ترجمہ سر پہلے
 کسی شخص کے لیے پیش کی تھی کہ

نظام نیا پوری نے لفظ غلہ کے معنی بقایے دوام کے ہونے نہ ہونے کے متعلق یہ
 بھی تشریح کی ہے کہ صرف غلہ نے غلہ و غلو کے معنی بقائے دوام کے لیے ہیں نہ اشاعرہ
 اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اس کے معنی دیر تک ثابت رہنے کے ہیں۔ بایں ہمہ مفسرین ہی میں ہیں
 یہ بھی گئے ہیں کہ غلو کے معنی بقای دوام نہ سہی مگر اصل جنت میں بقای دوام ہی ہوگا اس
 تاویل کی ضرورت یہ تھی کہ جنت کا مفہوم باغ بہشت سمجھ لیا گیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جبکہ بہشت نصیب
 ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بغیر ہونگی لیکن سوال یہ ہے کہ جب قرآن نے جنت کو باغ دینا کر لیے
 بھی استعمال کیا ہے اور غلو کے معنی بھی بقای دوام کے نہیں ہیں تو پھر ان تاویلات کی
 کیا حاجت ہے؟ اور کیا ضرور ہے کہ جنت کی نعمتوں کو رو مطلق مانا جائے جسبانی نہ مانا جائے؟
 اس بیان کو منجی کا نتیجہ یہ ہے کہ :-

دالغ، آیت میں مذہب و صالح مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے اور اس بشارت کے
 پہلے شرط کر دی گئی ہے کہ ان میں اسلامی تہذیب و حقیقت میں وہی ایک تہذیب ہے اور یہی
 صلاحیت کا موجود ہونا ضروری ہے۔

(ب) دعای بشارت یہ ہے کہ جو مسلمان صالح و نیک کردار اور شریعہ افلاک سے
 آراستہ ہوں گے خدا ان کو جنت اور اس کی نعمتیں عطا کرے گا۔

۱۔ هذا الشرع من اسرار التاویل للقاضی البیضاوی رطلی باش السراج النیر جلد ۲ صفحہ ۹۳۔

۲۔ غرائب القرآن و غائب الفرقان للنظام النیر جلد ۱ رطلی باش جامع البیان لابن جریر الطبری جلد ۲ صفحہ ۱۱۳۔

اُس کو زبانی دہی نہ کرنے چاہئیں بلکہ محل سے چنی ایمانداری کا ثبوت دینا چاہئے

سورہ حجرات میں ہے:-

ایمان والے صرف وہ ہیں جو دلائل اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر کسی طرح کا شک (و شبہ) نہیں کیا (غ) اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے کوشش کی حقیقت میں آنے والے ہیں (یعنی جن لوگوں میں یہ دونوں شرطیں موجود ہوں ان کا ایمان تو سچا ہے اور چاہیے نہ ہوں وہ جھوٹے بے ایمان ہیں) !

یہ کیا ایمان اگر صحیح ہے۔ اور ضرور صحیح ہے۔ تو ہم میں کتنے ہیں جو ایمان لائے جانتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہوتے تو کیا یہ نہ دیکھتے کہ مسلمان کس روز میں گرفتار ہیں۔ اسلامی دنیا پر مسلمان کیوں مگر غالب آتے جلتے ہیں۔ اور ہر ایک بڑا عظیم میں مسلمانوں کی کیا گت بن رہی ہے۔ جمالت کی جگہ نکالتے ہیں لیکن اس عمارت کی بنیاد خود ہمارے ہاتھوں سے پڑی ہے قومی منزل کا گلہ ہے مگر اس بلوٹ کو ہمارے اعلیٰ ہی نے لگا کر بنایا ہے۔ ترقی کی خواہش ہو لیکن ایمان کا دل میں نشان تک نہیں۔ عزت سر بلندی کی تمنا ہے۔ مگر عمل صالح و تہذیب اخلاق سے بے پروا ہیں گھر کی بھناوٹ ہے تو سود خواروں کے لیے وقف ہے۔ ذاتی آمدنی ہے تو بے ہول کاروں میں صرف ہو رہی ہے۔ وقت ہے تو رایگان جا رہا ہے۔ نہ دماغ کی کسی طرح کی تربیت کی جاتی ہے نہ دماغی و ذہنی قوتوں کے نشوونما کے لیے تعلیم دی جاتی ہے۔ نہ قوم کی فلاح مطلوب ہے۔ نہ اخلاق درست ہیں۔ نہ درست کرنے کی فکر ہے۔ اور پھر ان بے اصولیوں کے ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کے جولو ازم میں (یعنی ترقی و سر بلندی) ان کے عمالان سمجھتے ہیں۔ بے شبہ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ اور نہایت سچا وعدہ ہے۔ کہ:-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْ كُلِّ ثَلَاثٍ يُدْفَعُ لَهُ مِائَةُ مِائَةٍ مِّنْهُ

اور جو نیاس عمل کرے گا اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو گا تو اُس کو نہ کسی طرح کے ظلم و ستم کا خوف ہو گا اور نہ کسی طرح کی حق تلفی کا۔

لیکن اس عہد کے مفاسد نے کس لیے جو شرط کی گئی ہے کیا ہم اس پر بھی لغت ہونا چاہتے ہیں۔ اصل کو ایمان، دماغ کو تہذیب نفس اور تمام اعضاء سے جہاد کو عمل صالح کا پابند بنانے پر آمادہ ہیں۔ ہمارے اخبار ہماری قومی حق تعالیٰ کے شکوہ سنچ رہتے ہیں، مظالم کے دادخواہ ہوتے ہیں، قوم کی تباہی کا ہر ذریعہ سناتے ہیں۔ اور تلافی کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن کیا سوچنے کی بات نہیں کہ جو کچھ ہورہا ہے خود ہماری بدبختیوں کا نتیجہ ہے، مسلمان ایماندار ہوں۔ نیک سکر ہوں، قلم و قریں پر ظلم سکتا ہے اور نہ ان کی حق تلفی ممکن ہے، لیکن جب اس خصوصیت ہی سے ہم یگانہ حق ظلم و ستم کا گلہ کیا اور حق تلفی کی شکایت کیوں؟۔ اے نوجو چشم من بجز از کشتہ خدروی!

(آج عمل صالح کا تعلق صرف انہیں ظالم سے نہیں ہے کہ پا جائے کے پانچے ہوں تو سٹھنے سے اوپر ہوں، ٹولی ہو تو سر سے چھینی رہے۔ دنیا میں ہیں مگر دنیا کی مذمت کرتے رہیں۔ اودی ترقی کے مخالف ہوں اور ہمیشہ اس کے خلاف دھڑکنا لکوں۔ رسم و رواج پر چلن دیں اور اس کی پابندی کو ضروری سمجھیں۔ عمل سے قرآن کریم کا نوز تو ظاہر نہ ہو مگر دیرینہ معمولات کا نوز ضرور نمایاں رہے۔ بلکہ عمل صالح اگر ہے تو اخلاق کو مذہب رکھنا اور اعمال کو ایسے سیار پر لانا ہے جس سے خود اس لگاؤ کی توہم کو اس کے مذہب کو فائدہ پہنچے۔ اور وہ فائدہ بھی منشاء سے قرآن کے مطابق ہو جو تباہی پہکو محیط ہے وہ اسی سیلہ کو نظر انداز کرنے سے لاحق ہوتی ہے۔ دنیا میں نظر کرو دنیاوی مملکت پر نگاہ دوڑاؤ جزا پر یونان کو دیکھو جزا پر بحر روم کو دیکھو۔ بسملی کو دیکھو۔ سارڈینیا کو دیکھو۔ اسپانیا کو دیکھو۔ پرتگال کو دیکھو۔ جنوبی فرانس کو دیکھو۔ جنوبی اٹلیا کو دیکھو۔ اور پھر تباہی و ان ممالک کے مسلمان کیا ہوئے اور کہاں گئے۔ انھیں اڑھیں جاؤ جہاں آجکل فرانس کی سکوت ہے اور دیکھو کہ کیسی کسی مسجدیں کلیسا کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ بزرگوں کے خزانوں اور روضوں پر صلیبیں نصب ہیں اور مدرسوں اور خانقاہوں کے مشنری آؤس بنے ہوئے ہیں، خود اسی ہندوستان کو دیکھو اور بتاؤ کہ قلب دینا جس فاتحانہ عظمت و سر بلندی کی دوستان سنا رہا ہے۔ تلخ محل جس تمدن کا نوحہ خواں ہے۔ قوۃ الاسلام جس جلالت و جدوت کی عزادار ہے۔ جو خود کابل اور قلعہ اور سجیدیں جس قزو شکوہ کی سنگراہیں۔ اچھا آباد دلاہور کی عبادت گاہیں جس دینداری کا ماتم کر رہی ہیں وہ سب باتیں کیا ہوتیں اور کدھر گئیں۔ ہندوستان اب بھی وہی ہے لیکن اب بے جاہ و جلال کہاں ہے

جو محمد بن ہاشم کے ساتھ آیا تھا۔ وہ فلسفہ کہاں ہے، جسکی علامت جو خوری نے بنیاد ڈالی تھی۔ وہ فلسفہ کی درسگاہیں کیا ہوئیں جو ہمارے دورِ نو میں قائم تھیں کیا ان سب کے فنا ہونے کا باعث یہی نہیں تھا کہ بزرگوں نے عمل صالح و تہذیب اخلاق کا جو عیارت چھوڑنا تھا وہ براہِ گویا اور ہم اس سرے بے خبر رہے۔ ہم اپنے اخلاق و عادات کو اگر مذهب بنا لے اور مذهب کہنے کو کوئی وجہ نہ تھی کہ دنیا بھری ظلام نہ ہوئی اور نہ نام پر ہمارا اسکے نہ بیٹھا رہتا۔ ہم ایک گیسٹان (عرب) سے نکل کر اپنی اخلاقی طاقتوں کی بدولت ساری دنیا پر چھا گئے تھے لیکن اب کہ مرکز نہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا میں پھیلے ہیں اور پھر بھی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جبریت پر بدل کے لیے کیا یہ خلیج ہو جانے کی باتیں نہیں ہیں یا دیکھا اس اخلاقی مصیبتوں میں بھی ہم کو خدا یاد نہ آئیگا اور ہم اپنے ایمان و اخلاق کو محکم نہ بنائیں گے ہر شے ہم اب بھی ترقی کر سکتے ہیں اور حیرت انگیز ترقی کر سکتے ہیں۔ غفلت جو حد سے نیچے تھے دعا بتائی امیدوں کے لیے مخصوص نہ تھے۔ وہ پاک مقدس حد سے ہمیشہ کے لیے ہیں اور اب بھی اُن کا وہی اثر ظاہر ہو سکتا ہے۔ دنیا ہمارے لیے ہے اور دنیا کی تمام علمی اخلاقی و مادی و روحانی ترقیاں بھی ہمارے ہی لیے ہیں لیکن ان ترقیات کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط محض اتنی ہے کہ ہمارے اخلاق و اعمال میں شایستگی تہذیب و صلاحیت ہوتی چاہئے۔ یہی شرط اگلی قوموں سے بھی ہوتی تھی اور اسی کا خدا نے یا د بھی طلبا ہے کہ :-

وَلَوْ أَنفَعَهُمُ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ تَرْغِيمٍ
لَا كُلُّوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَوَعِدْكُمْ
عَقَبَاتٍ آتِيَتْكُمْ (۱) (یعنی ہر گز ان کے لیے نعمت ہی نعمت نہ تھی)۔

لیکن انہوں نے کہ جس طرح ان کو اقام نے اس شرط کو فراموش کر دیا وہی حالت آج ہماری ہے کہ ایمان و عمل صالح کی پابندی پر ہم کو ترقی کی بشارت دی گئی تھی مگر ہم ہیں کہ دونوں کو بھولے اور غفلانہ کیے ہوئے ہیں اور پھر بھی ترقی کے شہنشاہ ہیں کیا یہ کلابالی کی صورتیں ہیں اور کیا ایسی حالت میں ترقی ممکن ہے؟

(۱) سورہ غدری کے معاشب میں قرآن کریم نے جس مقام پر شیطان کے چھوڑنے کا ذکر ہے۔

کیسے وہ پوری آیت یوں ہے :- (سورۃ لقو - رکوع ۲۴ - آیت ۲۵۲)
 الذین یأکلون الربوا لا یقومون الا کما | جوارگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح اٹھینگے جیسے کسی
 یقوم الذین یخبط به الشیطان من المستر | شیطان نے چھوکر خط کر دیا ہو۔

اس آیت کی تفسیر میں امام رازی (علیہ الرحمۃ) فرماتے ہیں :-

یہ خط کے معنی سیدھے نہ چلنے کے ہیں۔ قاضی حیاتی کا بیان ہے کہ شیطان جسے چھو دیتا
 ہے اس کو صریح کی بات ہو جاتی ہے لیکن یہ غلط ہے اس لیے کہ شیطان کو صریح بتانے سے روکا
 اور ستانے کی طاقت کہاں۔ خدا نے تو شیطان کے قول کو صاف بیان کر دیا ہے کہ وہ اپنی پروا
 نہ کرے مگر کہ وہ اس کی علیحدگی میں سلطان الا ان دعوتہ فاستجبتم لہ (مجھے تم لوگوں
 پر کوئی تسلط نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی).... شیطان کو
 اگر صریح بتانے اور قتل کر ڈالنے کی قدرت ہوتی تو پیغمبروں کے ایسے معجزے بھی اُس سے سرزد ہوتے
 تھے۔ حالانکہ اس سے شان نبوت میں حرف آتہ ہے..... بالفرض اگر مان لیا جائے کہ شیطان کی
 یہ قدرت حال ہے تو پھر وہ تمام ایمانداروں کو کیوں نہیں چھو دیتا کہ سب کو صریح چھو جائے آخر ایماندار
 سے تو اس کو سخت عداوت ہے۔ لازم تھا کہ اُن کے دل دولت کو مصعب کر لے۔ اُن کی حالت خراب
 کر ڈالے۔ اُن کے راز فاش کر دے۔ اور اُن کی عقلیں اُس کی وجہ سے نائل ہو جائیں بظاہر ہے
 کہ یہ باتیں کتنی لغویں۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ آیت میں تو صاف موجود ہے کہ شیطان چھو کر خط
 کر دیتا ہے یعنی صریح بات کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہو کہ شیطان چھو تا تو ہے مگر یہ چھونا مات پاؤں کے
 ذریعے نہیں ہے۔ بلکہ شیطان اپنے آزار رساں وسوسے کے ذریعہ سے انسان کو چھو کر خط کر دیتا ہے
 اس مطلب کے لیے شیطان کے چھوئے کا لفظ قرآن میں اور جگہ جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب
 (علیہ السلام) کا قتل بیان کرتا ہے کہ اِنی متنی الشیطان بنصب وحن اب یرجی شیطان نے
 چھو کر تکلیف عذاب میں مبتلا کر دیا (ظاہر ہے کہ حضرت ایوب (علیہ السلام) کو شیطان نے ایسے نہیں
 چھوا تھا بلکہ اُس کے وسوسے نے مصائب میں مبتلا کیا تھا)

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں :-

۱۔ حدیثِ ایت میں عرب کا لگنا تھا کہ شیطان انسان کو خطبہ یعنی صریحاً بتاتا ہے قرآن نے
بھی انہیں اس کے لگان کا ذکر کیا ہے۔ آیت میں لفظ مس (چھوئے) سے جنون مراد ہے۔ یہ بھی اہل عرب کا
لگنا تھا کہ جن جب کبھی انسان کو چھو دیتے ہیں تو وہ بڑبڑاتا ہے ۱؎

آیت اُنی مستغنیٰ شیطان بنصب عذاب کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

حضرت ابوبکرؓ کو جو تکلیف و بیماری ہوئی تھی وہ سب خدا کی جانب سے تھی آیت میں شیطان کے
ساتھ جس عذاب کی نہایت ہی گئی ہے وہ بدل میں مرسوسہ دلائے اور خیالات فاسد پیدا ہو گئے کہ عذاب
..... شیطان کو ذرا بھی تھکتا نہیں کہ کسی کو بیمار کر سکے۔ لگنا لیا جاتا ہے کہ موت و حیات و صحت
و مرض میں شیطان کا دخل ہو سکتا ہے تو کیا نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص نے شیطان کے اثر سے
زندگی پائی۔ فلاں فلاں شخص کو عینی کامیابی حاصل ہوئی ہے سبب شیطان کی بدولت ہوئی ہو
اس صورت میں پتھر رکھنے کی کیا سبیل ہے کہ زندگی و موت و صحت و مرض تمام چیزیں خدا کی ہاتھ
سے عطا ہوتی ہیں..... آیت میں اُنی مستغنیٰ شیطان بنصب عذاب مجھے شیطان نے چھو کر
تکلیف و عذاب میں مبتلا کر دیا اسے مراد یہ ہے کہ فتنائے رحمت شیطان کا دوسرے فاسدہ تھا ۱؎
(۲) سورہ صافات کی خبر کہ ایت میں شیطان کے سر کا تذکرہ ہو سکے الفاظ اول میں :-

اذا جعلناھا فتنۃ للفالمین
انھا شجرة تخرج فی اصل الجہنم طلوعھا
بکلمۃ ربی الشیاطین فانھا کلون
منھا فالمون منها البطون ثم ان لهم
علیھا الشوہا من جہنم ۱؎ سورہ صافات ۳۲-۳۴

ہم نے اُس کو دینی زقوم کو ظالموں کے واسطے فتنہ بنایا
ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو قعر دوزخ سے پیدا ہوگا اُس کے
خوشے شیطانوں کے سروں کے مانند ہیں۔ اُس میں
کھائیں گے اور اُس سے اپنا پیٹ بھرینگے۔ پھر اُس کے
علیھا الشوہا من جہنم ۱؎ سورہ صافات ۳۲-۳۴

اس آیت میں خدا نے بتایا ہے کہ زقوم من جہنم عذاب شدہ آفت کے ایک قسم کا غذا ہے۔
اور چونکہ یا مسلم ہے کہ دوزخ کے تمام عذاب اُن چیزوں کی تشیل میں ہوں گے جاتے ہیں جو دنیا میں
تکلیف دہ پائی جاتی ہیں اس لیے یہاں بھی اسی ہتھارہ کا ذکر ہے۔ زقوم کے خوشے کی شیطان کے

۱؎ تفسیر کے جلد ۱ صفحہ ۲۸۶

۲؎ تفسیر کے جلد ۲ صفحہ ۳۹

سر جیسے مرنے کی تاویل قابل تسلیم ہے اور ابو عبیدہ کو صاف اعتراف ہے کہ عرب بھر میں شیطان جنم لے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا لیکن انکی بد صورتی کے متعلق بہ کثرت ایسی شہادتیں جو بشر کا ایک جذبہ گئی تھیں۔ علامہ جعفری اس تاویل کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا بیان ہے کہ حجاد کے ایک ہمارا کا نام روس لشیالین ہے۔ اس پہاڑ میں بہت سے نشیب و فراز ہیں اور نہایت بد ہمت ہے۔ جو شکل القرآن میں علامہ ابن قتیبہ نے بھی جو تشریح کی ہے علامہ نے نباتات ابن قتیبہ کی تاویل کو صحیح قلمبند نہیں لیکن انکی تحقیقات یہ ہے کہ عربی میں مڈس لشیالین ایک خاص درخت کا نام ہے جو درجہ کا بد صورت ہوا کرتا ہے، اس پہاڑ میں مغرب میں بھی نباتات کے ہزار ہا ہیں۔ اور اگر اسکو صحیح مانا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ زقوم ایسا برا درخت ہے کہ اس کے خوشے درخت روس لشیالین جیسے بد قرار ہونگے۔

(۱) سامری کے گوسالہ کا تذکرہ تو کسی جگہ ہے لیکن گوسالہ میں آواز پیدا ہونے کے سبب کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ طہ میں ہے۔ آیات ذیل ملاحظہ ہوں :-

وما اعجابك عن قومك يا موسى	اور جب موسیٰ تو رات لینے آگے بڑھ آئے تو ہم نے
قال هم اولا اهل اثري وجعلت اليك	پوچھا کہ اے موسیٰ تم جلدی کر کے اپنی قوم سے کیسے آگے
ربك لتوضي قال فلما قد غنتا قومك	آگے عرض کیا وہ بھی یہ میرے پیچھے (یہ پیچھے چلے
موسى واطلهم السامري فوجعهم	آہ سے ہیں اور اسے میرے پروردگار میں جلدی کر کے
الى قومه غضبان مبغضا قال يا قوم	تیری طرف اس لیے بڑھا آیا ہوں کہ تو مجھ سے خوش
الطبع كبر بكم وهذا احسن انطال	فرمایا کہ تمہارے پیچھے ہم نے تمہاری قوم کو (ایک) لایا
عليكم العهد اولا حتى ان جعل عليكم	ملاں مبتلا کر دیا ہے اور (وہ یہ ہے کہ) ان کو سامری نے
غضب من بكم فاخلفكم موعدى	گمراہ کیا۔ پھر موسیٰ بھٹے (اور) افسوس کی حالت میں
قالوا اخلفنا موعدك بلكنا ولكنا	اپنی قوم کی طرف (اسے) (دار) آگے لگے کہنے کہ
حلفنا اننا من نبيك فافترناها	بھائیو! کیا تم سے تمہارے پروردگار نے عہد
فلذلك اتوا السامري فافترهم مجلا	کتاب یعنی تو اس کے دینے کا، وعدہ نہیں کیا تھا تو

سلسلہ مجسم البلدان جلد ۳ صفحہ ۱۰۷، درلجی اور پستہ ۱۰۷۔

۱۰۷ کتاب الصالحین صفحہ ۶۳، درلجی قطیفینہ ۱۰۷۔

جسدہ لہ خواہر خالوا هذا
 الکفر والہوس فی نفسی افلا
 یرون الا رجما للہم فیکاد
 لا یطاک لہم ضربا کالضرب
 لہم خال لہم ہارون من
 قبل باقوم انما فتنتہم
 بہ وان سر بہم الرحمن
 فامعوفن والطیعا امری
 قالوا ان خبرہ علیہ جاکفین
 حق یرجم الینا من حق قال
 یا ہارون ما منعک اذ
 مریتہم ضلوا الا تتبعن
 انعمیت امری قال
 یا ابن امی انما اخذ بطیقتی
 ولا جواسی الی خشیت
 ان یقول فرقت بین
 حق امرا یتلح ولم یرقب
 قولی قال فما خطبک
 یا سامری قال یصوت
 بملأ فم یصر ولہ نقبضت
 قبضۃ من اثر الرسول
 فنبذتھا وکذبت ہولت
 لی نفسی قال فلا تہب

کیا نکلو اس سے کی امت بڑی بنی معلوم ہوئی اور اس وجہ سے تم نے اس
 عہد کے خلاف کیا جو خدا سے واحد کی پرستش کا مجھے کہنے غور (۲۰)
 لگے کہنے ہم نے اپنے اختیار سے تمہارے ساتھ جو دشمنی ہمیں کی بلکہ
 دیکھو یہ عالم پیش آیا کہ قلیوں کی قوم کے زور و ککا بوجہ جو (مصر سے
 ملنے وقت) ہم پر لڑوایا گیا تھا اب (سامری کے کہنے سے) ہم نے اس کو
 راگ لیل (۱۲) اور اسی طرح سامری نے بھی اپنے پاس لے لیا (۱۳) اور سامری
 ہی نے لوگوں کے لیے (اسکا ایک) بھڑا (بیکر) نکال کر کیا اور یہی بھڑا
 کا (بٹ) جسکی آواز بھی (بھڑے کی سی) تھی اس پر بعض لوگ لگے کہنے
 کہ یہی تو تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود بھی ہی تھا اور وہ بھول گیا
 کہ وہ طور پر چلا گیا ہو کیا ان لوگوں کا اتنی بات بھی نہیں سمجھ پڑتی تھی کہ
 (بھڑا) انکی بات کا نہ تو الٹ کر جواب دیکھتا اور نہ انکے کسی نقصان کا ملک
 ہے اور نہ کسی نفع کا۔ لہذا انکے بھڑے کی پرستش کو اپنے اپنے کہا کنی
 بھائیو! یہ تو اس بھڑے کے ذریعہ تمہاری آزمائش کی جا رہی ہو ورنہ
 تمہارا پروردگار (خدا سے) رحمان ہو تو میرے کہے پر چلو اور میری بات نہ
 رو رو لگے کہنے جب تک موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آئیں ہم تو برابر
 اسی بھڑے کی پرستش پر جے بیٹے پیٹے رہوئے نے نادون کن طرف
 خطاب کر کے (کہا کہ) ہارون! جب تم نے انکو دیکھا تھا کہ یہ لوگ اگرچہ
 تو انکو کیا وجہ مانے ہوئی کہ تم نے میری ہدایت کی پیروی نہ کی کیا تم نے
 میری عدول حکمی کی۔ دعوہ لے لے کہ اب یہ میری نفس جلتے (بھائی) میری
 دُرحمی اور مرد کے بال، تو پھر وہ نہیں میں اس بات سے ڈا کہ تم وہاں
 اگر کہیں یہ وہ کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل میں بھوت ڈال دی۔ اور
 میری بات کا پاس نہ کیا اب موسیٰ نے سامری سے پوچھا کہ سامری! یہ
 تیرا کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو ادروں کو

فان لك في الحياة	نہیں دکھائی دی (جبریل کو دیکھا کہ وہ گھوڑی پر سوار چلے جا رہے ہیں)
ان تقول كالمساح	تو میں نے (جبریل) فرشتے کی گھوڑی کے نقش قدم کی پی ہے
وان لك موعدا لن	ایک مٹی بھر لی پھر انیکوڑے چلے ہوئے پھڑے میں (اڈالیا اور وہ
تختلف وانظر الهات	بجائیں بجائیں کرتے لگا اور اس وقت اس سے دل بے چھو
الذي ظلمت عليه	ایسی ہی صلاح دی، سوئی نے کہا چل دو رہو اس ننگ میں ہے
ماكفا لفرقه نشر	تیری یہ سزا ہے کہ (زندگی بھر) کتا پٹا پھر کر دو پھوٹے کٹی (چوڑا جانا
لنصفته في القوم نضا	(رہ نہ ہم دونوں کو تیرا جانیگی) اور اس کے علاوہ تیرے لیے رذاب
انما المنكر الله الذي	قیامت کا ایک وعدہ ادبی ہے جو کسی طرح تجھ پر سے لٹکا نہیں دے
لا اله الا هو وسع	اپنے (اس) عبود (یعنی پھڑے) کی طرف دیکھ جس کی پشت پر تو
كل شيء علما	جائیں اٹھا اسکو ہم بلا کر رکھ کر دینگے پھر اس (دکھا) کو رہا میں پھیر
(سورہ ۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰)	(کر رہا) دینگے۔ لوگو تمہارا اہل عبود بس اللہ ہے جس نے سارے کوئی
آیت ۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰	(اور) عبود نہیں (اور) اس کا ظلم سچیزوں پر عادی ہے۔

میں بلکہ ان آیات کا ترجمہ عجیب العلماء مولوی نذیر احمد صاحب نے اخذ ہے۔ یہودیوں میں اس قسم کے متعلق بہت سی روایات کارروائیں مشہور تھیں جو مفسرین کی حیثیت سے مسلمانوں میں ایک مشہور چلی آتی ہیں اور ہمارے شمس العلماء نے تو بطور ایک خاص مسئلہ کے آیت کا ترجمہ بھی اسی انداز میں کیا ہے۔ اس ترجمہ کی بنا پر قرآن کریم کو مستند دھلے برداشت کرنا پڑتے ہیں۔

(الف) حضرت جبریل کی گھوڑی کے نقش قدم کی مٹی سامری کو کیوں کر ملی۔

رہے کیا اسانی فرشتے گھوڑی پر سوار جھک زمین کی یہ کیا کرتے ہیں۔

(ج) کیا ان گھوڑیوں کے نقش قدم کی مٹی کو ڈھلے ہوئے جتے کے جوف میں ڈالنے سے

اس کا زندہ جانور ہو جانا ممکن ہے؟

(د) سامرین کا فرقہ تو حضرت موسیٰ کے بہت بددھ ہے پھر یہ سامری اس نے میں کہاں سے

نکل آیا۔

(ہ) قرابت تو کہتی ہے کہ حضرت مارسل نے پھڑانا یا تھا پھر اس واقعہ کو ہیج کے بدتر ان کا بیان کیوں کر تسلیم کر لیا جاتا ہے۔

چار سے دو سٹینج عبداللہ بن عمرؓ نے جو طرہیں انشاء کے بحر میں تھیں ان اثبات کی دلیل کی ہے مگر ان کو چھتے اور پانچویں شہد کے متعلق غور کرنے کا موقع نہیں ملا پہلے درجہ کے اور تیسرے اقراضات کے متعلق حیرتوں کی گھڑی کا ماحول اور اس کے نقش قدم کی مٹی کے ذریعہ ٹھٹھے ہوئے پھڑے میں جان کا آجانا یہ دونوں باتیں ان کی رائے میں قرآن سے مستنبط ہو رہی ہیں لیکن اقراضات کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ:-

۱۔ قرآن نے سامری کے قتل کو قتل کیا ہے۔ ممکن ہے اسی نے جو ٹھٹھا کیا ہو لیکن اس سے قرآن پر کوئی حرج نہیں آسکتا۔

۲۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ پھڑے کا مجسمہ زندہ ہو گیا تھا وہ صرف آواز کا تذکرہ کر رہا ہے جو صحیح نہیں کہ کسی کل کے ذریعہ سے سامری نے پیدا کر لی ہو۔

یہ صاحب (طیۃ البیان والنفیر) نے ہر ایک اقراض کا نہایت شرح و بسط جواب دیا ہے ان کی رائے میں ایک لفظ بھی قرآن مجید کا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس پھڑے میں جھنجھکی کا ادھنا کے پیدا کیے ہوئے پھڑے کے مانند آواز تھی۔ بلکہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سامری نے اس پھڑے کو اس طرح بنایا تھا کہ اس میں سے آواز بھی نکلتی تھی ہزاروں جالوزاب بھی کار بیکار اس طرح سے بنائے ہیں کہ دھڑکتے ہیں ہلکتے ہیں حرکت کرتے ہیں۔ بولتے ہیں۔ سامری نے بھی اس پھڑے کو ایسی کاریگری سے بنایا تھا کہ اس میں سے آواز بھی نکلتی تھی؟ یحیٰ بن قائل نے یہی ہے اور مفہوم قرآنی کے بالکل مطابق ہے لیکن حضرت رحمہ نے اس کے ساتھ حیرتوں کی گھڑی کے نقش قدم کی مٹی لے کر پھڑے کے جوف میں ڈالنے کے واقعے تو بڑی سختی سے انکار کیا ہے مگر یہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب پہلا گوجا رہے تھے تو سامری نے ان کے نقش قدم کی مٹی سے بھرٹی اٹھالی تھی اور بعد میں ہی مٹی پھڑے کے جوف میں ڈالی تھی۔

ہماری رائے میں یہ واقعہ ہی ممکن ہے۔ غلط ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ بہت صاف ہیں۔ ان میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ اس کا ترجمہ حیرتوں یا فرشتہ یا فرشتہ کی گھڑی یا مٹی کو کہتے

ہوں۔ صاف طلب ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب سامری کو ملامت کی تو اس نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ بصرت ہما لمصر وایہ فقطضت قبضہ من اثر الرسول فنبین فہا وکذا لک سواک علی نفسی (مجھے ایسی بات ہو چکی کہ نہ سوچھی تھی بسے رسول (موسیٰ) میں پہلے تمہاری پیروی کرتا تھا لیکن اب میں نے پھوڑ دی) اور میرے جی میں ایسا ہی آیا عربی کا لودہ میں پیروی کے لیے قبض اثر کا مستقل عام طہ پر رائج ہے۔ اور شمس کا جاہلیت کے کلام سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے۔

ابو سلم اصنافی کہتے ہیں:-

<p>لیس فی القرآن بقصر یحجز الذی ذکرہ للفقہ وکذا فہما وجہ آخر وظہوان یکون المراد بالرسول موسیٰ علیہ السلام واثارہ مستورہ الخ امر بہ فقد یقول الرجل فلان یقفوا اثر فلان ویقبض اثرہ</p>	<p>مفسرین جو بیان کرتے ہیں قرآن میں اسکی کوئی تصریح موجود نہیں ہے۔ یہاں ایک دوسری بات ہے اور وہ یہ ہے کہ لفظ رسول سے حضرت موسیٰ مراد ہیں اور اثر الرسول سے اسکی سنت و طریقہ مراد جو اسکی اپنی کا انہوں نے حکم دیا تھا جب کوئی کسی کے طریقے پر کار بند ہو کر اسے نہ کہتے ہیں فلان یقفوا اثر فلان۔ یا فلان یقبض اثر فلان۔ (یعنی اسکی روش</p>
--	--

سے مستقین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کی تمام جماعت کے کھڑے ہو کر شاہد بن گئے تو فرعون نے لشکر لے کر ان کا پیچھا کیا۔ جاتے جاتے بنی اسرائیل جب دبا کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ کے معجزہ سحر وہ پایاب ہو گیا۔ ادھر اب لوگ پامار گئے فرعون پر دیکھ کر کچھ شک کیا لیکن خدا کو اس کا غرور کرنا منظور تھا حضرت جبریل ایک ہفتان کے جس میں گھوڑی پر سوار آئے۔ فرعون کے گھوڑے کے آگے اپنی گھوڑی کر دی لودہ میں آئے گئے فرعون کا گھوڑا یہ دیکھ کر شہی کرنے لگا اور فرعون کو یہ کہیے ساختہ گھوڑی کہے پیچھے دریا میں آ کر گیا۔ مصر وکلی جیسے پوشاک کو دینے میں آئے تھے دیکھا تو سب لوگ اس کے پیچھے ہو لیے ادھر چارے میں جا کر جیسے نہ گئے۔ سامری کی پرورش حضرت جبریل نے کی تھی لہذا وہ انہیں خوب پہچانتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت جبریل تو گھوڑی پر سوار ملے ہیں تو گھوڑی کے نقش قدم کی ایک کٹی بھر ملی اٹھالی اور جب حضرت موسیٰ تو رات بے کھ لے کر وہ طہ پر گئے تو سب نے چاندی کے زیور مصر سے باہر نکلنے کے قبل بنی اسرائیل کی ہوتیں قبیلوں پر مستحکم دیکر بھاگ آئی تھیں سامری نے ان سب کو اکٹھا کیا اور تمام زوروں کو لگا کر ایک بجھڑا بنایا اور اس کے جوف میں ہی شی جو حضرت جبریل کی گھوڑی کے نقش قدم سے اس نے اٹھائی تھی ڈال دی جسکی وجہ سے بجھڑا زندہ ہو گیا اور بولنے لگا اس طرح کی بات سی باتیں کر کے یہودیوں میں شہرت پھیلی لیکن ظاہر ہے کہ یہ لفظ نے اس طرح سے قرآن کریم میں کیوں بھی ذکر نہیں کیا۔

اخاکان یقتل برہ واثقیدرا
 موسیٰ علیہ السلام لما اقبل
 علی السامری بالقوم والمسألة
 عن الامرائی دعاہالی اضلال
 القوم فی باب الجعل فقل بصوت
 بسلامہ مصر وایہ ای صوت ان
 الذی انتم علیہ لیس بنی وقد
 کنت قبضت قبضۃ من اثرت
 ایہا الرسول ای شیئا من منتک
 و دینک فنبذتہا ای طرحتہا
 فعدت ذلک اھلہ موسیٰ علیہ السلام
 بجالہ من العذاب فی الدنیا والاخرۃ
 انما اوجہ بلفظ الاخبار عن غائب کا
 یقول الذیل لرئیسہ وهو مواجہ
 لہ ما یقول الامیر فی کذا وجاذا یا امر
 الامیر فاما د عارۃ موسیٰ علیہ السلام
 برہو لامر جحدہ وکفرہ فعلی مثل مذہب
 من حکم اللہ تعالیٰ عنہ قولہ ۱۰ یا ایہا
 الذی نزل علیہ الذکر انک لھوین
 وان لھوینوا بالانزال ۱۱

کی پردی کرنا ہے) مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
 طاقت کرنے لگے اور پوچھا کہ کیا بات تھی کہ گوسا کے درجہ
 کو گوب کو گمراہ کھلا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ بھی جو تم
 میں ہو کسی کو نہیں ہو بھی " یعنی مجھے معلوم ہو گیا کہ جس طریقہ پر تم جوہ
 درست نہیں ہے۔ اسے پیہر پہلے میں نے تھا ہے اور کو کچھ
 قبضہ میں کر لیا تھا " یعنی تمہارے طریقہ مذہب کا کچھ پابند تھا۔
 بعد کو میں نے اسے چھوڑ دیا " یعنی کہ حضرت موسیٰ نے اس کو
 بتایا کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اور دنیا و آخرت میں اس کو کیا
 کیا عذاب ہوئے گا۔ سامری نے بدل کر حضرت موسیٰ سے
 اس طرح باتیں کی تھیں جیسے کسی غائب کا کہہ رہا ہو یا اس کی
 مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی بڑے آدمی سے کوئی اس کے
 روبرو کہے کہ اس امر میں امیر کا کیا حکم ہے " یہ فلاں سال میں
 بادشاہ طاقت کیا فرماتے ہیں " یہی یہ بات کہ سامری تو
 منکر تھا پھر اس نے حضرت موسیٰ کو رسول کہیں کہا۔ تو اس کی
 مثال یوں سمجھیں چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے پیہر کی نسبت کا قول کا
 یہ قول نقل کیا ہے کہ " اے وہ شخص کہ اس پر وحی اتری
 ہے تو تو یمنوں ہے " حال اں کہ ان کا قول میں کوئی
 بھی پیہر پردی اترنے کا قائل نہ تھا ۱۲

امام مازنی نے اس ضمن میں کچھ نقل کیا ہے اور پھر اس پر باریک کیے ہیں۔
 راجعہ ان ہذا القول الذی مذکور | واضح ہو کہ یہ قول جو ابوسلم نے بیان کیا ہے اس میں فسخ ہے

ابو مسلم ليس فيه الا علف الف
 للفترين ولكن اقرب الى التحقيق لوجوه -
 اتحد بها ان جبريل عليه السلام ليس
 بمنصور باسم الرسول ولم يجعل فيه تقدیر
 ذكر حتى يتصل له التعريف اشارة اليه فاما
 لفظ الرسول الا ان تعبيره عليه السلام كانه
 تخليف بعلم الغيب -
 وقائمه انه لا بد فيه من الاضمار وهو
 قبضه من اثرها فرفس الرسول -
 والاضمار خلاف الاصل -
 وقالها انه لا بد من التعسف في بيان
 ان السامري كيف اختص من بين جميع
 الناس بولاية جبريل عليه السلام و
 معرفته به فكيف عرف ان لثراب
 حاضر في هذه الاثره والذی ذكره
 من ان جبريل عليه السلام هو الذي
 رآه فبعد ان السامري ان عرف
 جبريل حال کمال عقله عرف قطعاً
 ان موسى عليه السلام نبی صادق فكيف
 يحاول الاضلال وان كان ماعرفه
 حال المبلوغ فأي منفعة لكون جبريل
 عليه السلام مربی له حال الطفولية
 في حصول تلك المعرفة -

اقوال کی مخالفت قریبے لیکن یہ قول تحقیق کے بعث قریب
 ہے۔ اس کی کئی وجہیں ہیں۔
 پہلی بات قریب ہے کہ حضرت جبریل صل کے نام سے
 مشہور نہ تھے اور نہ پہلے کہیں ان کا ذکر ہو چکا ہے کہ
 لفظ ملام تعریف ان کے نام رسول پر آیا اور اس سے
 جبریل مراد ہوتے رسول کا اور جبریل مراد یسارہ لگایا
 علم غیب کی تکلیف دینا ہے۔
 دوسرے یہ ہے کہ اس صورت میں ضمیر لائے کی صورت
 ہوگی یعنی رسول کے گھوڑے کے سہم کا نقش اور
 یہ ظاہر ہے کہ ضمیر خلاف اصل ہے۔
 تیسری شکل یہ کہ اس توجہ میں ضرورت تکلف کرنا پڑے گا
 کہ تمام لوگوں میں کیلئے ایک سامری ہی نے مخصوص ہو کر
 حضرت جبریل کو دیکھا اور انہیں پہچان بھی لیا۔ پھر اسے
 یہ کیوں کہ معلوم ہوا کہ حضرت جبریل کی گھوڑی کے سہم کی
 ٹی میں یہ اثر ہے۔ مفسرین یہ جو توجہ کرتے ہیں کہ حضرت
 جبریل ہی نے سامری کو پالا تھا۔ تو یہ اور بھی بد کی بات ہے
 اس لیے کہ سامری کو جب پوری عقل چلی تھی اس نے نہیں
 اگر جبریل کو پہچانے ہوتا تو یقیناً اسکو یہ بھی معلوم ہوتا کہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں۔ اس صورت میں مگر
 کہ کیا کیوں کہ قصہ کر سکتا تھا۔ اور اگر اس نے بلوغ کے زمانے
 میں حضرت جبریل کو نہیں پہچانتا تھا اگر جبریل لوگوں میں اس کے
 مربی ہے بھی تو اس سے کیا فائدہ ہوا اور یہ سابقہ معرفت
 کس طرح کام آسکتی تھی۔

وَابْعَثْنَا آدَمَ لُوْحًا زَا طَلَمَ بِنْفَرٍ كَعْرِفَةٍ
 عَلٰی تَرَابٍ هٰذَا شَاہِدٌ لِّمَا قُلْتُمْ اِنْ قُلْتُمْ
 بِتَطْعَمٍ مِّنْ مَّوَدِّعٍ اِلٰی طَلَمَ عَلٰی تَرَابٍ
 بِشَبِّ ذٰلِكَ فَلَا جِلْدَ لَی بِالْمُحْجَرَاتِ
 وَیَرْجِعُ حَاصِلُهُ اِلٰی سَوَالٍ مِّنْ طَعْنٍ
 فِی الْمُحْجَرَاتِ وَیَقُولُ لَمَّا لَیْجُوزَانِ
 یَقَالُ اَنْھُمْ لَا خِصَامَ مَعَهُمْ فَعِیْلٌ لَا یُؤْتٰ
 اَلْقَیْلَ لَهَا خَاصِیۃٌ اِنْ تَقْنِیْدُ حَصُولِ
 قَلَامِ الْمُحْجَرَةِ اَوْ اِبْتِلَاقِ الْمُحْجَرَةِ وَ
 حَیثُ یَنْسَبُ دَلِیْلُ الْمُحْجَرَاتِ بِالْكَلِیۃِ
 اِمَّا قَوْلُهُ ۚ وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ
 لِی نَفْسِی ۚ فَاَلْمَعْنٰی فَعَلْتُ مَا دَعَوْتُ
 اِلَیْهِ نَفْسِی ۚ وَسَوَّلَتْ مَا خُذْتُ مِنْ
 اَلَسْوَالِ فَاَلْمَعْنٰی لَمَّا دَعَوْتُ اِلٰی مَا
 فَعَلْتُ اَحَدٌ غَیْرِیْ بَلِّ اَتَّبَعْتُ
 هُوَ اَوْ فِیْهِ ۚ

چوتھی بات یہ ہو کہ اگر یہ جائز ہے کہ میں تیری مٹی سے کفار
 واقف ہو سکتے ہیں تو عرض کر دو کہ یہ کہنے کا حق
 مال ہو کہ اب میں حضرت موسیٰؑ کے لئے بھی اتنی بڑی کوئی
 اور غیر زانیہ ہوا دے گی کہ اس سے یہ عجوات صادر ہو ہیں نتیجہ
 یہ ہو گا کہ عجوات میں طعن کر کے ایک وسیلہ بن جائے گی اور
 منہ پر لگا کر یہ کہنا کہ نہ کرنا جائز ہو سکتا ہو کہ پیچیدہ ہو کہ بعض
 ایسی دہائیں مل گئی ہوں جہاں جہاں سے اس طرح کے
 عجوات صادر ہو سکتے ہوں عرض کہ یہ وہ ہر شخص
 کہ اس انسان کو اگر صحیح مانا جائے تو عجوات کا دروازہ
 بالکل بند ہو جائے گا

ترجمہ ہفتے میں کہ قوم سامرین کا زمانہ حضرت موسیٰؑ کے بعد ہوا لیکن کیا ایک نام کا ایک ہی
 شخص ہو کر رہا ہے۔ تو اس میں سامر کا نام کئی جگہ آیا ہے لیکن یہ تفسیر اہل عربی کا نام
 عربی میں سامری بن گیا ہو لیکن اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ سامری قوم سامرہ بنی کا ایک فرد تھا
 جب بھی کوئی مضائقہ نہیں بسنیہ صاحب لکھتے ہیں۔

بنی اسرائیل کے بارہ جلد تھے اور رب ایک ملت کے تھے۔ گرجب و جہام پڑا

۱۔ تفسیر کبریٰ جلد ۲ صفحہ ۶۹

۲۔ اخبار الایام (اول النسخ) باب ۷۔ آیت ۳۳ و باب ۸۔ آیت ۱۲

ہماتو بنی اسرائیل کے دس سبط نے اس سے بغاوت کی اور یاربام سپرناط کو اپنا پادشاہ بنایا۔ اس نے اپنے ملک میں بمقام بیت ایل اور دان کے سونے کے بچھڑے بنائے (دیکھو اہل سلاطین باب ۲) آیت ۲۵-۲۹ اور ان کی پرستش شروع کی لہذا کہ عمری ان لوگوں پر پادشاہ ہوا تو اس نے کہ ٹوموں کہ اس کے ملک سے جس کا نام شمر تھا خرید لیا (سلاطین میں بچھڑے شمر کے سامر گھٹ ہے) اور وہاں ٹھہر بنایا جو دارالخلافہ ہو گیا۔ سزو کیو اہل سلاطین باب ۱۶-۱۹ آیت ۲۲ غایت ۲۵) اور اسی سبب سے وہ لگ سارتن یا ظہری یا سامری مشہور ہوئے۔ وہ قوم جس میں کے ایک شخص نے بنی اسرائیل کے لیے بچھڑا بنایا تھا قرآن مجید کے بہت پہلے سے سامری کے نام سے کھلائی تھی۔ قرآن مجید میں التامری کہنے سے صرف یہ اشارہ ہے کہ اس کا بنائے والا اس قوم میں سے تھا جنہوں نے آخر کار یاربام کی اطاعت کر کے سونے کے بچھڑوں کی پرستش کی تھی اور جو لوگ سامری یعنی سارتن کے لقب سے مشہور ہیں۔

وہ اس واقعہ کے متعلق لوتافہ کا بیان حسب ذیل ہے:-

جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ پہاڑ سے اترنے میں دیر کر رہا ہے تو وہ ہارون کے پاس بھیجے ہوئے اور اسے کہا کہ اٹھ۔ ہماری لیے مسجد بنا کر ہمارے آگے چلیں کیوں کہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں صحرے کے نکال لایا ہم نہیں جانتے کہ اُسے کیا ہوا۔ ہارون نے کہا کہ سونے کے زیور جو تمہاری بیویوں بیٹیوں اور بیٹیوں کے کانوں میں ہیں انکار اُنکے میری پاس ملاؤ۔ چنانچہ سب لوگ زیوروں کو جو ان کے پاس تھے انار اُن کے ہاروں کے پاس ملائے۔ اس نے ان کے ہاتھوں سے لیا۔ اور ایک بچھڑا ڈھال کر اُنکی صورت نکال کے اوزار سے درست کی۔ انہوں نے کہا کہ اسے بنی اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے جو تمہیں ملک مصر سے نکال لایا۔ جب ہارون نے یہ دیکھا تو اس کے آگے ایک تریا لکھا بنائی۔ ہارون نے یہ کہو سادی کی شکل خداوند کے لیے عید ہے۔ وہ صبح کو اُسٹے ہوشتی قربانیاں چڑھائیں۔ سلامتی کی قربانیاں گزرائیں۔ لوگ کھلنے پینے کو بیٹھے اور کھیلنے کو اُسٹے۔ تب خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ اتر جا کیوں کہ تیرے لوگ جنہیں تو مصر کے ملک سے بچھڑا لایا خراب ہو گئے ہیں۔ وہ اُس ماہ سے جو میں نے انہیں فرمائی تھی بھر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے دھلا ہوا بچھڑا بنایا۔ اُسے پوجا اور اس کے لیے قربانی نذر کر کے کہا اے اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے

سورۃ القصصہ القرآن۔ جلد ۳ صفحہ ۲۰۱-۲۰۲-۴

اگر خدا مصلحت کرے میرا خیال ہے کہ شاید سامری سے اسی قوم کا ایک فرد مراد ہو جو بائبل میں موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں برس پہلے بلقیع صحرای فرما ہوا تھا۔ وہ عہد تاسع یا دسویں صدی قریب تھا۔

پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ ایک گردن کش قوم ہے۔ اب تو مجھ کو
 چھوڑ کر میرا غضب اُن پر بھٹکے۔ اور میں اُن کو بھس کر دوں۔ میں تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا
 موسیٰ نے اپنے خداوند خدا کے گے سنت کہے کہا کہ اے خداوند کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر نہیں
 بہر زوری ذہ بردستی کے ساتھ ملک مصر سے نکال لایا بھرتا ہے۔۔۔۔۔ تب خداوند اس ہدیٰ سے
 جو اس نے سوچا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے بچھتا یا۔ موسیٰ پھر کہا اُس سے اتر گیا۔ شہادت
 کی دونوں لوحیں اُس کے مات میں تھیں۔ وہ لوحیں دو طرفہ تھیں اور خدا کے کلام سے
 تھیں جو لکھا ہوا سو خدا کا لکھا ہوا اور اُن پر کندہ کیا ہوا تھا۔ جب بیشوع نے لوگوں کی آواز جو بکا
 ہے تھی سنی تو موسیٰ سے کہا کہ لشکر گاہ میں لڑائی کی آواز ہے۔ موسیٰ بولا۔ یہ تو نہ فتح کے شجر
 کی آواز نہ شکست کے شجر کی آواز ہے بلکہ گالنے کی آواز میں سنتا ہوں۔ جب وہ لشکر گاہ کے پاس
 آیا اور بچھڑا اور تلخ راگ دیکھا تب موسیٰ کا غضب بھر کا اُس نے لوحیں اپنے ماتھوں سے پھینک دیں
 پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالیں۔ اُس بچھڑے کو جسا انہوں نے بنایا تھا یا اُس کو آگ سے جلایا۔
 چمیکر خاک سا بنایا۔ اور اسکو پانی پر چھڑک کر بنی اسرائیل کو پلایا۔ موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان
 لوگوں نے تجھ سے کیا کیا کہ تو ان پر ایسا بڑا گناہ لایا۔ ہارون نے کہا کہ میرے خداوند کا غضب
 نہ بھٹکے۔ تو اس قوم کو جانتا ہے کہ وہی کی طرف مائل ہے۔ موانہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے لیے
 ایک معبود بنا جو ہمارے آگے چلے کہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں مصر کے ملک سے بچھڑا یا ہم نہیں جانتے
 کہ اُسے کیا ہوا۔ تب میں نے انہیں کہا کہ جس کے پاس سونا ہو وہ اُتار لائے۔ انہوں نے مجھے دیا
 اور میں نے اُسے آگ میں ڈالا سو یہ بچھڑا نکلا۔ جب موسیٰ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بے قید ہو گئے
 کہ ہارون نے انہیں اُن کے مخالفوں کے روبرو ان کی رسوائی کے لیے بے قید کر دیا تھا تب
 موسیٰ لشکر گاہ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور کہا جو خداوند کی طرف چودہ میسرے پاس آئے تب
 سب بنی لاوی اُس کے پاس جمع ہوئے۔ اُس نے انہیں کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے
 فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر مرد اپنی کمر باندھو۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے
 تک تمام لشکر گاہ میں گزرتے پھر دوسرے دروازے سے اپنے بھائی کو اور ہر ایک آدمی اپنے دوست
 کو اور ہر ایک شخص اپنے عزیز قریب کو قتل کرے۔ بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق کیا۔

چنانچہ اُس من لوگوں میں سے قریب میں ہزاروں کے مارے پڑے.... دوسرے دن صبح کو یوں ہلکا ہوا جیسی لے لگوں نے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ کروں.... چنانچہ نے ان کے پھڑپھڑانے کے سبب حسرتوں میں مبتلا ہوا اور لوگوں پر طاعون بھیجا۔

یہ آفتاں لگ کر صحیح ہے تو اس کے لازمی نتائج یہ ہوں گے :-

۱۔ آفتاں پھڑپھڑانے کا ہمارے والا سامری دھتارہ حضرت اُرون اُس کے بنانے والے تھے۔
 ۲۔ رب، اُرون کو خدا نے مقدس بنایا تھا۔ تقدس کا خلعت دیا تھا۔ روحانی نعمتیں عیادت کی تھیں
 ۳۔ نسل ابداً نسل اُن کے خاندان میں اس تقدس کو قائم رکھنے کا وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ کو اُن کے بیٹے ہارون کے اور اُن کی اولاد کے متعلق بہت سی وصیتیں کی تھیں۔
 ۴۔ اباں ہر ذرا اُرون نے خدا کی رحمتوں کا خیال کیا اور نہ اپنے فرائض پر نظر کی۔ حضرت موسیٰ نے انہیں اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔ مگر بھلا اس کے کہ وہ عوام کو گمراہی سے بچاتے خود ہی اسکی بنیاد قائم کر دی۔

۵۔ آج لازم تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر خدا نے جس قدر غضب نازل کیا تھا اُس سے بہت زیادہ۔
 ۶۔ غضب اُرون پر نازل ہوا۔ اس لیے کہ یہی حضرت اس گمراہی کے بانی تھے لیکن بچا رہے
 ۷۔ عاصیوں سے تو اتنا سخت بدل لیا گیا کہ سب لوگ اپنے عزیز ترین دوستوں اور رشتہ داروں کو قتل کرنے اور کٹ مرنے پر مجبور کیے گئے مگر اُرون کا بال تک بیکا نہ ہوا اور مواخذہ تو درکنار خدا کی جانب سے انہیں تنبیہ بھی نہیں کی گئی۔

۸۔ قرآن کے بیانات قابل تسلیم نہیں ہیں اس لیے کہ جاہل اُرون کی غلط بھی بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ عظمت اُرون کے خاندان میں قائم رہی۔ اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ خدا
 ۹۔ اسکو قتل کرنے کی نسل اُزل کی ہدایت اصلاح کے متعلق اُن پر جو احکام دیا تھا وہی بجا نہیں تھا کیوں کہ ایک وقت میں انہوں نے حد درجہ کی شرک و گمراہی میں مصروف تھا خود بھی گمراہ ہوئے تھے اور تمام قوم کو بھی ضلالت میں پھنسا دیا تھا۔

۱۰۔ خدعہ باب ۳۷- آیت اول تا ۲۵

۱۱۔ خدعہ باب ۲۸- آیت اول تا آخر

یہ وہ نتائج ہیں جن سے ممکن ہے کہ سرسری نظر والی خوش اعتقاد طبیعتوں میں کوئی تذبذب نہ پیدا ہو لیکن حقیقتِ حسی کا وجود اگر دنیا میں باقی ہے تو بارون کی عزت - تہذیب کی صداقت - خدا کی خدائی ان سب میں کوئی چیز بھی الزام اور وہ بھی عدد و پرہ کے شواہد الزام سے بری نہیں ہو سکتی۔ اس حالت میں وہ ہی صورتیں تھیں۔

د آلف (آلف) تو تہذیب کو سچ مانتے ہیں تو خدا ہی بنی اسرائیل کی کبرائی اور بارون کی عزت میں فرق نہ تھا وہ خدا کی کبرائی اور بارون کی عزت میں فرق نہ کرتی تھی تو تہذیب کا بیان غلط معلوم ہو گیا ہے۔ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان میں اکثر کا فیصلہ قرآن سے ہو جاتا ہے۔ سورہ نمل میں نہایت بلند آواز سے اس دعویٰ کی تباہی کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:-

ان هذا القرآن یفصّل علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون۔ و انہ لهدی ورحبۃ للذین ینتہون۔ ان سر تلت یقنی بینہم حکمہ وھو العزیز العلیم۔ (سورہ ۲۰، آیت ۴۷)

بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کی اکثر باتوں کی حقیقت دیتی ہے۔ کوہن میں اختلاف کرتے ہیں ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اور بے شک یہ (قرآن) ایمان والوں کے حق میں دانوسر تپا یا ہدایت و رحمت ہے۔ راے پیغمبر کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار قرآن کو نازل کر کے اپنے حکم سے ان کے آپس (کے اختلافات) کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اور وہ زبردست اور سب کچھ جانتا ہے۔

یہ دعویٰ تمہارا اس کی دلیل یہی کہ سالہ سامری کا واقعہ ہے۔ قرآن نے صاف بتا دیا کہ موجودہ تہذیب میں یہودیوں نے اس واقعہ کو غلط پیرایہ میں رچ کر دیا ہے۔ بارون جیسے عظمت و شان کے بزرگ کا یہ شیوہ تھا کہ وہ گوسالہ بنا کر پوجتے۔ اور خلق کو گمراہ کرتے۔ یہ سامری کا کام تھا۔ تہذیب کی اصلاح کو سمجھنے والوں کو بارون کے متعلق غلط فہمی چاہا ہو نیکی غالباً در سبب ہوئی ہوگی۔

د آلف (آلف) کہہ طور پر جلتے وقت حضرت موسیٰ اپنے بھائی بارون کو بنی اسرائیل کا محافظ کر گئے تھے۔ محافظ کے لیے عبرانی زبان میں سامر یا شام کا لفظ استعمال ہوا کرتا ہے۔ مصلحین و مہربان تہذیب کے محافظ۔

جب سامری کا قصد پڑھا ہوگا تو سمجھے ہونگے کہ یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو بنی اسرائیل کا محافظ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ محافظت کی خدمت بارون ہی کو تفویض ہوئی تھی۔

دب) حضرت موسیٰ جب کہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے بارون کو بڑی سختی سے طاعت کی کڑم نے اپنے فرض میں کس لیے کوئی ہی جائز رکھی اور لوگوں کو گمراہ ہونے دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ طاعت صرف ان کے فرائض محافظت پر مبنی تھی۔ اسی طرح جیسے کہ سرکار کی جانب سے عالم کی بیعت و پناہ کی پرستش قوم کے لیڈروں سے کی جاتی ہے لیکن یہودی صحیحین یہ دیکھ کر کہ تورات میں حضرت موسیٰ کا اہم بارون کی نسبت نہایت سخت اور طاعت آمیز ہے یہ سمجھے کہ بارون ہی نے وہ پتھر بنایا تھا۔

یہ رد واد ہے ان واقعات کی جن میں کئی ہزار برس سے اختلاف چلا آتا ہے۔ ناظرین کو اختیار ہے کہ قرآن کریم کے فیصلہ کو سچ مانیں۔ یا تورات کی غلطیوں پر جسے رہیں۔
(۱۱) سامری کو حضرت موسیٰ نے جن الفاظ میں بد دعا دی تھی وہ یہ تھے:-

فَاذْهَبْ فَلَنْ تَكُونَ فِي الْحَيَاةِ | چل دور ہو اس زندگی میں تیری یہ سزا ہے کہ در زندگی بھرا کہتا
لَنْ يَقُولَ لَكَ سَامَسَ۔ | پھر کہہ (دیکھو مجھے کوئی) چھو نہ جانا اور نہ ہم دونوں کو تب آجائیگی۔
یہ ترجمہ فخر بن کی عام روایت کے مطابق ہے اور کلام سامس کے لفظ نے اسکی بنیاد
مکمل ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کلام سامس کے معنی مٹنے جٹنے سے طاعت کے ہیں سامری کی
ضلالت دیکھ کر حضرت موسیٰ نے اس کو منع کر دیا تھا کہ خبردار اب زندگی بھر کسی سے نہ ملنا چاہئے۔
کیونکہ ظاہر ہے کہ گمراہی کا مرض اسی صورت میں تہدی ہو اگر آپ ہے۔ تب کے آنے نہ آنے سے نہ
اس کو کوئی تعلق ہے۔ نہ قرآن کریم اس قصہ کا مودید ہے۔ اور نہ صحیح تاریخی روایتیں اس کی حامی ہیں
فَلَاك قَوْلٌ بَافْهَمٍ۔

۱۱ سورہ شوریٰ کے تیسرے رکوع میں ہے:- قُلْ لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَنْجَارًا وَلَا اَلَا مَوْدَةً فَوَيْلٌ
لِّلْكَافِرِينَ اِنَّهُمْ فِي عَذَابٍ مُّقْتَدِرٍ۔ اس قرآن کے یا تبلیغ قرآن کے بدلے بغیر مودت
لہ تفسیر کبیر جلد ۶ صفحہ ۶۹ (دو مرتبہ)

فی القریٰ کے کچھ اور عوض نہیں مانگا) کی تفسیر میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف یہ ہے کہ مودۃ فی القریٰ کے کیا معنی ہیں اس باب میں دو طرح کی روایتیں زیادہ تر مشہور ہیں۔

(الف) مودۃ دوستداری اور قریٰ کے معنی قرابہ کا درشتہ داری کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کفار قریش تھے مگر قریش میں کوئی ایسا قبیلہ ایسا بلوں اور ایسا خاندان تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذہب و دنیا کے رشتہ داری کے تعلقات نہیں بنائے۔ قریش میں رشتہ داری کی عزت بھی تھی۔ بائیں ہر جب کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی جانب سے اذیتیں اور انتہائی اذیتیں پہنچنے لگیں تو خدا نے آپ کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ اور کچھ نہیں تو قرابت داری ہی کا خیال کہہ میرے ساتھ دوستانہ برتاؤ کرو جیری بات مانو۔ اور میرے دشمن کو بھی جانو۔

(ب) میں چاہتا فرض ادا کر رہا ہوں اُس کا بدلہ تم سے محض اس قدر چاہتا ہوں کہ اپنے لغزہ و اقربا کے ساتھ دوستانہ سلوک رکھو۔

(ج) ایک تیسری غیر مشہور روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن قاسم سے مروی ہے کہ میں چاہتا فرض ادا کر رہا ہوں اُس کا بدلہ تم سے محض اس قدر چاہتا ہوں کہ اپنے لغزہ و اقربا کے ساتھ دوستانہ سلوک رکھو۔

ہم ان روایتوں پر بغیر کوئی بحث نہیں کرنی چاہتے۔ البتہ اس قدر گزارش ضرور ہے کہ مودۃ فی القریٰ کے ایک اور معنی بھی روایت کی تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ قل ایسا لکم ایما الناس علی ما جئتم بہ انجرا کہ ان تو خدا والی اللہ کے پیغمبر اور ان کے پیغمبروں کی اطاعت کے لیے تم میرے لوگوں سے کہہ کہ میں جو تعلیمات تمہارے پاس لایا ہوں ان کے بدلے کچھ نہیں مانگتا۔ البتہ مانگتا اور چاہتا ہوں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سے دوستی و مودت پیدا کرو اور دنیا کے کام و جہالت کے وسیلے سے اُس سے نزدیکی و مقرب نہال کر دو اس باب میں متعدد حدیثیں مروی ہیں میں سے بعض یہ ہیں۔

عن علی بن داؤد و محمد بن داؤد | علی بن داؤد و محمد بن داؤد ان کے بھائی سے روایت ہے
اخو ابیکم اقل احدنا عاصم بن علی | کہ عاصم بن علی سے قرظ بن سید سے بیان کیا کہ ان سے ابن
قال حدثنا قزحہ بن سعید بن ابی | ابن کعب کہتے تھے کہ امام مجاہد نے حضرت عبداللہ بن عباس سے
ابی جیحون جلیل عن ابن عباس | کہ اسے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی

عن النبي صلى الله عليه وسلم قل
لا أسألكم على ما أتاكم به من بينات
والهدى أجراً إلا أن تؤدوا لله
وتتقوا إليه بطاعته -

عن ابن المنذر قال حدثنا أحمد بن
جعفر قال حدثنا شعب بن جعفر
بن مازان عن الحسن أنه قال في
هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجراً
إلا المودة في القربى - قال القزويني
إلى الله -

عن يعقوب قال حدثنا هشيم قال
حدثنا عوف عن الحسن في قوله: قل لا
أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى -
قال لا التقرب إلى الله طوعاً ودفعاً
بالعمل الصالح -

عن بشر قال حدثنا يزيد بن عطاء بن
سعيد عن قتادة قال قال الحسن في قوله
بقول لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة
في القربى: قل لا أسألكم على ما جئكم
به من هذا الكتاب أجراً إلا المودة في
القربى إلا أن تؤدوا إلى الله بما تفرحون
عليه وعمل بطاعته -

عن يونس بن الحسن قال حدثنا

کہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے غیر کو کہ میں جو آیات بینات
وہدایات (یعنی اسلام و قرآن) تمہارے پاس لایا ہوں ان کا
بجز اس کے اور کچھ نہیں چاہتا کہ اللہ کے دوست بنو اور کسی
عبادت کر کے اس سے تقرب پیدا کرو -

ابن شنی روایت کرتے ہیں کہ محمد بن جعفر نے مجھ سے بیان
کیا کہ شعبہ انہی سے بیان کرتے تھے کہ منصور بن زاذان نے
خالد بن حسن بن الحسن البصری سے روایت کی ہے کہ وہ آیت
یہ کہ کو کہ میں تم سے بجز مودۃ فی القربی کے اس باب میں اور
کوئی بدلہ نہیں چاہتا اس کی تفسیر میں کہتے تھے کہ قریبی سے مراد
اللہ کا تقرب ہے :

یہ تقرب ہے بشیخ نے بیان کیا بشیخ کہ عوف نے خبر دی۔ عوف سے
حسن نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی کہ کہ کو میں تم سے
اس پر بجز مودۃ فی القربی کے اور کوئی اجر نہیں چاہتا
اس میں قریبی سے اللہ کا تقرب اور بذریعہ عمل صالح اس کے
ساتھ مودت کرنا مراد ہے :-

بشر سے مروی ہو کہ زید نے ان سے بیان کیا کہ سعید نے قتادہ کے
فدیہ سے حسن کی یہ حدیث روایت کی کہ کہ کو میں اس پر کوئی اجر
نہیں مانگتا۔ البتہ مودۃ فی القربی کا خواستگار ضرور ہوں :- اس
آیت کا مطلب یہ ہو کہ میں جو شریعت تمہارے پاس لایا ہوں اور یہ
جو قرآن تمہارے لیے اترا ہے میں اس کی بجز اس کے اور کوئی اجر
نہیں مانگتا کہ عمل سے جملہ کے اوطن چیروں جو تمہارے نزدیک
کر نیلی ہوں تمہارے مودت پیدا کرو اور کسی محبت کے آئندہ مذنبو

یونس نے حسن سے روایت کی حسن سے ابن عبد اللہ

ابن عبد اللہ الاعلیٰ قال حدثنا
ابن ثور عن معمر بن قنادة فی قوله
یقل لا اسألكم علیه اجر الا
المودة فی القربی: الا ان
تؤذوا والی الله فیما یقریبکم
الیہ
یابن کثیر۔ ابن عبد اللہ الاعلیٰ کو ابن ثور نے ریخ سنائی ابن ثور کو
معمر سے روایت ملی۔ معمر نے قنادة سے آیت میں اس پر
بجز مودة فی القربی کے اور کوئی اجرت نہیں مانگنا۔ یہ
تشریح کی کہ میں بجز اس کے اور کسی بات کا خواہش نہیں ہوں۔
کہ جو باتیں اللہ سے تمکو نزدیک کر دینا میں ان کے درجہ
تم اللہ کے دوست بنو۔

ابن حزم سے آیت کا مطلب صاف ہو جاتا ہے۔ ادواب یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جب
قرآن کریم نے متعدد آیتوں میں تشریح کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت کا کوئی
دیباہی معاوضہ نہیں چاہتے۔ اس کا اجر خدا سے لیتا تھا۔ تو پھر اس آیت میں کیا معاوضہ کیا۔ بات
یہ ہے کہ لوگوں کو خدا شناس و خدا دوست دینا سکروار بننے کی ترغیب دینا تبلیغ رسالت کا جزو و قلم ہے
لہذا اس کی خواہش کوئی نئی اور بے اصل بات نہ ہوئی۔ جیسے کوئی کسی حاجت مند طلب الم کو ایک کتابت
اور کہے کہ میں اس کا صرف اس قدر معاوضہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو لکھنے فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ
خواہش ایسی نہیں ہے جس پر معاوضہ کی مولیٰ دہی تریف صادق آسکے اور جس کی وجہ سے یہ قول
خط ہو جائے کہ لا اسألكم علیه من اجر۔ ان اجری الا علی الله ورسوله والیہین۔ میں تم لوگوں
سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میری اجرت صرف پروردگار عالم کے ہوتی ہے۔
نکتہ افروزی قابل تریف ہے لیکن ہماری رائے میں ان روایتوں کے ہونے ہوئے آپ اس
تاویل کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ آپ بیان کریں کہ میں کسی
اجرت و عوض کے لیے تبلیغ رسالت نہیں کرتا میں اس کام کو اس رشتہ قرابت کی وجہ سے کر رہا ہوں
جب مجھے تمہارے ساتھ حال ہے۔

(۱۱۹) اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ يَدْخُلُونَ فِي مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلَكٍ مُّقْتَدِرٍ۔

پرہیزگار لوگ باغوں اور جنوں میں سچی عزت کی جگہ ایک قدرت مائے ملک کے پاس ہوں گے،
میں یہ اعتراض نہیں ہونا چاہتا ہے کہ پرہیزگار لوگ جنوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے کہ یہاں بھی
ہی آسائش و آرام وادارہ ہے جو نہر کے کنارے انسان کو ملتا ہے۔ یہاں تک کہ یہاں بھی

فِي جَنّاتٍ وَفِيهَا مِنْ ثَمَرِهِمْ مَا يُرِيدُونَ اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ اُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنّاتِ بِغَيْرِ حِسَابٍ
 ایک لطف کی بات ہے مگر نروں میں ہوتا تو بالکل بے لطف بات ہے۔ نہر کے کنارے ابدتہ لطف اٹھانے کا موقع مل سکتا ہے ہم اس شبہ کو تسلیم کرتے ہوئے ناظرین کو قورجہ دلاتے ہیں کہ:-

(الف) آیت میں جَنّات کا لفظ بہتر جو جَنّۃ کی جمع ہے عربی میں مبتدعہ بلغ اُن بہت سے گئے درختوں کو کہتے ہیں جو شعل آفتاب کو چھپالیں۔ اس بنا پر جنت میں ہونے کے سنے درختوں میں ہو۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ اور ظاہر ہے کہ درختوں میں ہونا محال ہے۔ درختوں کے بیج میں جو تھنے خالی ہوتے ہیں اُن میں ابتر ہوا ممکن ہے لیکن اہل عرب کا محاورہ اس قسم کا واقع ہوا ہے کہ کہتے تو یہ ہیں کہ درختوں اور نروں میں ہونگے مگر مزاد یہ لیتے ہیں کہ درختوں کے بیج میں اور نروں کے کنارے ہونگے۔
 (ب) سورۃ النّاریات میں ہے اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّاتٍ وَعِيُوْنٍ دَرِيْهِمْ كَرّٰرٌ لّٰكٍ اَبْوْنِ اَعْيُنٍ
 اور چشموں میں ہونگے ایک اور مقام پر ہے فِيْ ظِلّٰلٍ وَعِيُوْنٍ سَائِلٍ اَعْيُنٍ میں ہونگے اظہار کے چشمے کا کنارہ تو بے شک آسائش کا مقام ہے چشمے کے اندر ہونے میں کیا ضرر؟ ایسا لگا کر از روئے محاورہ یہاں بھی چشمے کا کنارہ ہی مراد ہے۔

روح المعانی کے ایک مشہور شاعر کے قصیدے میں ہے عِلْقَتَهَا اَتَبَاوَمَا اَمَارِخًا
 (میں نے کھلائی اُس کو گھاس اور ٹھنڈا پانی) اور محاورہ میں کہتے ہیں تَقَلَّدَتْ سَيْفًا وَرُمَحًا (میں نے گرون میں لٹکائی تلوار اور نیزہ) اور اس کی طرح فارسی کا یہ مشہور مصرع بھی ہے کہ: نے پر پروانہ سوئے نہ صدف
 جیسے یہ حال اُن کے تو یہ تو پانی کھلایا جاتا ہے۔ نہ گرون میں نیزہ لٹکایا جاتا ہے۔ اور نہ بیل کی آواز جلتی ہے
 واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ قاعدہ نہیں۔ اسفارسی بھی اس باب میں عربی ہی کی پیروی ہے کہ
 المجاورۃ تحسن اطلاق لفظ الذی لا یحسن اطلاق عند عدم المجاورۃ (جوار یعنی پاس پاس ہونے کی صورت میں ایسے لفظ کا اطلاق بھی بہتر ہو جاتا ہے جو مجاور نہ ہونے کی صورت میں سخت بدتر ہو جائے)
 اس قاعدہ کی بروئے تسلیم کرنا چاہئے کہ اصل آیت میں رہی ہوگی کہ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّاتٍ وَعِيُوْنٍ
 فقیر پر پڑ گا رنگ ابغوں میں اور نروں کے پاس ہونگے اگر جنات و نہر کی ہمسائیگی نے فلفلہ عند
 (قریب پاس) کی ضرورت نہ رکھی اور لطف زبان کے لیے اُس کا حذف کر دینا ہی مناسب نظر آیا۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

یہ بالکل صحیح ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ پرہیزگار لوگ باغوں میں اور امام و اُسوۂ حسنہ میں ہونگے
یہ سننے کی اذیت سنہی ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ جنت میں جن نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے اُن سے
اہل جنت کی آسائش و راحت ہی مقصود ہے۔ لیکن جب جنت کے ساتھ نہروانہا کے الفاظ
قرآن کریم میں وارد ہیں۔ اور نہروانہا کی یاد پر پالمنے میں کوئی قباحیت بھی نہیں پیدا ہوتی۔ تو پھر لفظ
نہروانہا کے عام مفہوم کو غلط نہیں کہا جاسکتا۔

۱۲۵) کیا شیطان کو اتنی قدرت حاصل ہے کہ انبیاء کے کرام بھی اُس کے اثر سے محفوظ نہ ہو سکیں؟
مفسرین اس حال کے جواب میں مذہب ہیں اور اس مذہب کی وجہ سے یہ آیت ہے :-

وَاللّٰهُ سَلَّمَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّوْحِي
وَلَا جِبَالَ اِذَا تَفَعَ الْفَوْقَ الشَّيْطَانُ
فِيْ اٰمْنِيْهِ فَيَنْفِخُ فَاَلْقَى الشَّيْطَانُ
فَرَجَحَكَ اللّٰهُ اِيَّاهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ
(سورہ ۲۲ - رکوع ۶ - آیت ۳۶) ہم نے تمہارے قبل
کوئی پیغمبر بھیجا کہ اُس کے عیب کسی اچھے کام کی خواہش
کی ہو تو شیطان نے اُس میں دوسرے پیدا کر دیا ہو۔ خدا
شیطانی دوسرے کو ٹا کر اپنی نشانیں کو ہتھوڑا کرنا ہو خدا حافظ
یعنی پیغمبر کے قرب الی اللہ کے لیے کوئی کام کرنا چاہا تب بھی شیطان اُس کے خلاف دوسرے پیدا
کر لے پیغمبر اس صورت میں خدا سے رجوع کرتے ہیں۔ اسی کی تفسیر ایک دوسری آیت ہے :-

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّ طَائِفٌ
مِّنْ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرًا فَاِذَا هُمْ
مُبْصِرُونَ۔ سورہ ۷۹ - آیت ۱۰
پرہیزگاروں کو جب شیطان کا کوئی گروہ چھو لے رہی
بُرائی خیالات اُن کے دل میں آجے ہیں تو جہاں یاد الہی سے
ہوشیار ہوتے کہ اُن میں ہمیشہ آجاتی ہے :-

لیکے اور آیت میں ہے :-

وَاِذَا مَرَّ غُلَامٌ مِّنْ الشَّيْطَانِ
نَزَغًا فَاَسْتَعْذَبَ بِاللّٰهِ
شیطان جب تیرے دل میں کوئی دوسرے ڈالے تو خدا
سے پناہ مانگے۔

غرض یہ ہے کہ پیغمبرانِ مرسل کو خدا نے اگرچہ دانستہ خطا سے محفوظ بنایا ہے لیکن جواز ہوا اور ہوتا
شیطانی سے وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اس باب میں جو تمام آدمیوں کا حال ہے وہی انکا بھی ہے۔ بجز اُن
کے جو وہ جان کر کریں۔ سو میں اُن کی پیروی نہ کر لی چاہئے جو کام وہ بالقصد کرتے ہیں۔ ہتھوڑا کر دیا
ہے۔ اور اسلم کہے ہیں کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے انسان کے لیے انہیں میں سے پیغمبرانہا بھیجے

فرشتے نہیں بھیجے ہیں۔ اور کوئی پیغمبر یا نبی کہ وحی کی تلاوت میں شیطانی دوسروں سے بچاؤ شیطانی
 انکے ذہن میں وحی کی سنائی باتیں ٹال دیتا ہے۔ اور انکے یاد نہیں کرنے دیتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ پیغمبر کو
 وحی اور حفظ وحی پر ثابت قدم کر دیتا ہے اور انکے یہ بتا دیتا ہے کہ یہ امر درست ہے اور شیطان کی بجا
 سے جہات ہوتی ہے اسکو ثابت ہے؛

یہ تو آیت کے سنے ہیں لیکن مفسرین اس کی شان نزول میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم پر جب قوم کا منہ پھیرے رہنا لگاں گزرا تو آپ کے جی میں آیا کہ ایسی وحی نہ آتی جس سے قریش
 متفرج ہوں۔ پس آپ نے کہ آپ کو ان کے ایمان لانے کی بڑی تمنا تھی۔ ایک در آپ قریش کی ایک
 مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سورہ "والجہم اذا ہوی" آتی آپ نے اسکو پڑھا شروع کیا جب اس
 آیت پہنچے "أَفَرَأَيْتِ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ" اور وہ خواہش دل میں موجود
 تھی تو شیطان نے آپ کی زبان پر جاری کر دیا کہ تِلْكَ الْغُرَانِيُّ الْغُلَّةُ (و ان شفاعتھن لذتھن)
 یعنی نازک اندام عائشان بتوں سے شفاعت کی امید ہے) قریش نے جب یہ سنا تو خوش ہوئے
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ستور پڑھتے رہے حتیٰ کہ جب سورہ ختم ہوئی تو آپ نے ان میں سے ایک اور
 ساتھ ہی مجلس میں جتنے مسلمان و کافر تھے سب نے حمد کیا اہل قریش اس سے بہت خوش ہوئے اور
 کہنے لگے کہ محمد نے ہمارے مسودوں کو خوبی سے یاد کیا ہے حضرت جبریل اے اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہما کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ خدا کی جانب سے میں جو الفاظ نہیں لایا تھا وہ آپ نے
 پڑھ دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہوئے اور بہت شکر سے قائل ہوئے یہ آیت اباری۔
 اس واقعہ کو ابن ابی حاتم طبری و ابن منذر نے بشیخ کی سند سے اور ہزار ابن مردودہ نے امیر بن خالد سے
 روایت کیا ہے اور وہ بھی شعبہ ہی سے روایت کرتے ہیں۔ ابن اسحاق نے اسکو تفصیلاً سیرۃ ابنی میں
 محمد بن کعب کی سند سے اور موسیٰ بن عقبہ نے معاذی میں ابن شہاب کی سند سے اور ابو معشر نے
 محمد بن کعب کی سند سے روایت کیا ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ سنی سب کے ایک ہیں۔ اور مجز
 سعید بن جریج کے یہ حدیث اور جتنے طریقوں سے روایت ہوئی ہے سب یا ضعیف ہیں یا منقطع
 ہیں۔ لیکن کثرت کثرت نے پتہ چلتا ہے کہ نص کی کچھ نہ کچھ اصلیت ہے۔ اسکو وہ طریقہ بھی ہیں۔ جو

مرسل ہیں۔ اور ان کے راوی دینے ہی ہیں جیسے صحیحین کے ایک روایت تو وہ ہے جو طبری سے
 ابن ابی شیبہ سے سند بن شہاب کے روایت کی ہے اور دوسری وہ ہے جو سمر بن جندبہ سے
 بن سلمہ کی سند سے روایت کی ہے۔ ابوبکر بن مرسل نے حسب ثبوت بڑی جرات کے کہا ہے کہ طبری
 نے اس بابے میں بہت سی لغوات اور بے اصل روایتیں جمع کی ہیں۔ اور یا غفرلہ کہتا ہے کہ اس حدیث
 کو اہل حق میں کسی ثقہ نے سند صحیح متصل روایت ہی نہیں کیا ہے۔ اس کے نقل نہ جتنے نہیں
 ضعیف ہیں۔ روایتیں مضطرب ہیں اور سند منقطع ہے۔ تابعین و متقدمین میں جن لوگوں نے اس قصہ
 کو بیان کیا ہے کسی نے سند نہیں پیش کی اور نہ اصل راوی کا ذکر کیا۔ اس کے اکثر طریقے ضعیف
 ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ تمام اقوال خلاف قاعدہ ہیں۔ اس لیے کہ روایت کے
 طریقے جب کثیر ہوں اور اخذ مختلف ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کوئی اصلیت ہوا ہے بلکہ بیان
 ہو چکا ہے کہ ان میں تین حدیثوں کی سندیں صحیح کے قاعدے پر ہیں اور یہ تینوں مرسل ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ محققین بالعموم لکھتے ہیں کہ اسی حالت میں حدیث مرسل سے استدلال صحیح نہیں
 روایت جب فاسد ہے تو گو اس کے بہت سے طریقے ہوں اور مختلف اخذ ہوں لیکن بنائے استدلال
 اس کو قرار دینا بائے فاسد علی الفاسد ہے۔ ابن العربی و قاضی عیاض نے جو لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی جلالت شان کے وہی مناسب ہے اس لیے کہ آنحضرت کی مصیبت اور اس قسم کے فضائل سے
 متفرق ہونا ہونے پر ات کا اجماع ہے اور دلیل قائم ہو چکی ہے۔ نعوذ باللہ نہایت بات اصل المرسل احمد
 علیہ وسلم کے دل میں آسکتی ہے اور نہ زبان پر کہ پیغمبر جو کہ محمد آسمان و ارض پر چھوٹا نہ جس پر کو عقل و عرفا
 بھی محال ہے اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہر مسلمان مرید ہو جاتے۔ حال ان کہ ایسا نہیں ہوا۔ اور جو
 مسلمان حال موجود تھے۔ ان سے یہ واقعہ مخفی کیونکر آتا۔ حافظ ابن حجر نے اسی وجہ سے ایک مقام
 پر فرمودہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشائے قرأت میں شیطان کا آغا کرنا نہ تو از پر ہے
 بلکہ حدیث مرسل نہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا یہ کہا ہے اور صحابی جس کے واسطے ہے ہر ایک
 حدیث ثابت کرنی چاہے اس کا نام نہ لے۔ حدیث مرسل کے قابل استدلال ہونے میں اہل علم مختلف ہیں۔ امام شافعیؒ
 کا قائل ہے کہ اگر کسی حدیث کو مستطیع سے بھی مرسل کی تقریت ہو تو مان لینا چاہئے ورنہ نہیں۔

معجم تہذیبی جلد ۲ صفحہ ۳۳۲

معجم صغریٰ جلد ۲ صفحہ ۳۳۲

مخلی صحیح ہے اور نہ اندوئے نقل۔ از روئے عقل اس لیے نہیں کہ جس نے یہ جائز رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تعلیم کی اسکا یہ قول کفر ہے اس لیے کہ بارہ مسلم ہے کہ آپ کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ جنوں کا نالہ ہو۔ اگر اسکو جائز سمجھیں تو شریعت کے اس جفاکوت اٹھ جائے اور تمام احکام فقہان اسلام میں مانتا پڑے کہ ایسے ہی ہیں اور خدا کا یہ قول غلط ہو جائے کہ :-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ | اسے پیغمبر پر رو دگا رہے جو تم پر اتارا ہے اسکی تبلیغ کرو
مِنْ رَبِّكَ دَنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا لَكُ مِنَ اللَّهِ | اور اگر تم نے نہ کی تو پیغمبری نہ کی خاتم کو لوگ کہ
وَاللَّهُ يَفْعَلُ مِنَ النَّاسِ | شر سے بچائے رہیگا۔ (سورہ حد کوع ۶۷ آیت ۶۸)

اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ وہی حکم کرنا یا بڑھانا و نفل یکساں ہے فقہانہ و اہل اس لیے صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ :- (سورہ ۶۹- رکوع ۱- آیت ۱۹-۲۰)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ | تم پر اگر وہ بعض باتیں گڑھ کر گستاخ تو ہم اس سے براعتہ
لَا يَمِينُ بَشَرٍ لَفُضِّنَا مِنْهُ الْوَقَاِينَ | کرتے اور اس کے دل کی رگ کاٹ دیتے۔
اور دوسری آیت میں ہے کہ :-

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ | اسے پیغمبر کہہ دے کہ یہ مجھ سے کہاں ممکن کہ وہی کو میں اپنے
نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ | جی سے بدل دوں مجھے تو یہی آئی ہو اسکی پیروی کرتا ہوں۔
خود اسی سورہ النجم میں ہے کہ :-

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ | پیغمبر احکام الہی میں اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ اسکا
إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ | کلام وہی ہوتا ہے۔ (سورہ ۵۳- رکوع ۲- آیت ۱۷)

اس آیت کے بعد اگر تھلاک الفرائض لفظ پڑھتے اور بتوں کی تعریف کرتے تو اسی وقت اللہ کی تکذیب ہو جاتی امدید کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ حدیث میں ہے کہ محمد بن اسحاق بن عرقہ سے اس قصہ کی بابت سہ سفاک کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اسکو بے دینوں نے وضع کیا ہے۔ بعد پھر اس کے ابطال میں ایک کتاب بھی تصنیف کی۔ امام بیہقی نے فرمایا ہے کہ حدیث کے قصہ ثابت نہیں اس کے جتنے راوی ہیں بہیقی نے سب میں کلام کیا ہے اور سب کو مطعون ٹھہرایا ہے۔ حدیث

سلفہ فتح الباری، جلد ۲۴، ص ۴۳۷

۵۲ مازنی جلد ۲، صفحہ ۲۳۷۲۴ +

موجود رہنمائی

میں صرف اس قدر بن سوسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کو پڑھ کر سجدہ کیا۔
 ہر ایک تو شی سوا کے کہ اس نے منشی جبر کنگری ہنٹی ہٹھا کر پشانی پر لی بعد اللہ بن سوسے کہتے ہیں کہ
 بیٹے دیکھا کہ وہ بحالت کفر قتل ہوا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم و بیہقی نے روایت کی ہے اور ابن عباس سے
 مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کے آخر میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمان کافر
 بن جن فاس بنی سب نے سجدہ کیا۔ حدیث بخاری نے روایت کی ہے بن مویات صحیح میں کہیں نہیں
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے یا پڑھے تھے جو واقعہ منقول ہے اس قصہ میں ابن
 عباس سے روایت کیا ہے ابن عباس سے اسکا زادی کہی ہے اور وہ نہایت ضعیف بلکہ شریک ناقابل
 اعتبار ہے۔ ایک دوسری سند سے عباس سے بھی اسکو روایت کیا ہے جن کے راوی واقعہ نہیں۔
 اور ابن کا نام ہی اس کے بے سرو پا ہونے کے لیے کافی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے
 کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل مروی ہو یا ابن کثیر کہتے ہیں کہ بہت سے منقولین
 قصہ خرائق بیان کرتے اور لکھتے ہیں کہ اکثر ہاجرین ارض حبشہ سے اس گمان کی وجہ سے لوٹ گئے کہ
 یہ کوئی سلطان ہو گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کی روایت کے جتنے طریق ہیں سب منحل ہیں۔
 سینے کوئی بھی صحیح طور پر مستند نہیں دیکھا۔ خلاصہ یہ کہ اس باب میں جتنی روایتیں ہیں سب یا منحل ہیں اور یا
 منقطع السند ہیں جن میں ایک بھی قابل استدلال نہیں جن صاحبوں کو یہ تمام حدیثیں دیکھنا ہوں وہ سیدھی
 کی دُر مشور میں دیکھیں۔

(۱۵) ہر چند قرآن پاک سے پیشینگوئیں سے بہت کم بحث کی ہے اور واقعات کی تاریخ بیان کرنے
 میں تردد کیا ہی نہیں ہے لیکن تاہم جہاں کہیں یہ دیکھا کہ عوام میں کوئی ایسی بات مشہور ہے جس سے
 اصل ایمان پر برا اثر پڑے گا ہمتال ہے وہاں فوٹا واقعہ کی مہلتیت بیان کر کے مناسب الفاظ میں شہادت
 کی تہذیب کر دی اور اگر اس زمانہ کے ہوا پرستی کو اس کے مانتے میں تالو برا لیکن بعد کی ہر باتوں نے
 ثابت کر دیا کہ هذا القرآن یقتضی علی بنی اسرائیل ان الذی ہم فیہ یمتثلون وانہ علیہ
 رحمة الرحمنؑ جو وہاں میں مشہور تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام شیطانوں کی ہر وی کہہ کہ کافر ہو گئے تھے

ماروت و ماروت و فرشتے ہیں جن رضائے جادو آتا ہے اسے لگوں کو جادو کے ہاک
 کر ڈالے ہیں اس افادے سے اُنل کو حضرت یحییٰ کی رسالت میں شک پڑتا تھا اس لیے کہ بڑا بھروسہ
 ہوتا تھا کہ جادو جب ایسی بڑی چیز ہے کہ اس کے اثر سے لگوں تباہ ہو جاتے ہیں تو خدا نے اسکو فرشتوں
 پر کیا کیا کیا؟ تباہ ہوا ملک کرنے کی قدرت تو صرف بڑا ہے پھر دوا و شفا اس میں کہیں شریک ہوگا؟
 قرآن نے اس شہید کو وہ فطرت میں صاف کر دیا ہے کہ حضرت سلیمان نے نہیں کفر کیا بلکہ شیطان کفر
 کرتے تھے نہ صاف قدرت و ماروت پر جادو خدا کی جانب سے آتا نہیں تھا اور نہ وہ اس کے ذریعے کسی
 ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ اس سے انہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے ظاہر ہے کہ اس بیان کے پیش بھی
 عجائبات باقی نہیں رہی تھی لیکن ہوا پرستوں کو اس وقت تک یقین نہ آیا جب تک موسیٰ و مورگن کو آباہل
 میں وہ کتاب نے نہ دے جن میں ماروت و ماروت اداؤں کی مشق نہ ہو کی سیاح کاریوں کی پوری داستان
 بھی ہے۔ ان کتابوں سے جو بحث اینٹ کی سلوں پر ہیں اور طے ہے یورپ کے حسب تحقیق خاص ایسی
 زمانہ کے لکھے ہوئے ہیں قرآن مجید کے بیان کی حرف بحرف تصدیق ہوتی ہے اور اس سے صاف
 ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں بظاہر تو ایسے فرشتہ صفت تھے کہ لوگ ان کو پادشاہ فرشتہ اور دیوتا سمجھتے
 تھے لیکن حلال چھلانے کے لیے انہیں بڑے بڑے ہتھکنڈے پادھے۔ قرآن نے ان سے
 بدقول قبل اس غلط فہمی کو رفع کیا ہے اور معتبرین نے اس پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ امام رازی کہتے ہیں :-
 قرآن الحسن المملکین۔ بکسر اللام و هو
 مروی فیضا عن ابن عباس نہ اختلافوا
 فقال الحسن کا نا علی بن اقلین یا علی بن
 الناس السحر و قیل کا نا و جلیں صالحین
 من الملوک۔
 روایت ہے کہ دونوں صالح پادشاہوں سے تھے :-

دیکھو ان بزرگوں نے جن میں حضرت ابن عباس اور حسن بصری ایسے صحابی و تابعی شامل ہیں تصریح
 کر دی کہ ماروت و فرشتے نہیں تھے آدمی تھے اور یہی شہر مفسر ممالک کا بھی قول ہے۔
 فتح السبیلان میں ہے :-

قال النحاک ہا را ی ہارفت و ہارفت | منہا کہ کا قول ہے کہ ہاروت و ہاروت ایک دوسرے
علیہما من اهل جابل علیہ

بیٹھادی نے لکھا ہے کہ ہاروت و ہاروت کا قصہ یہودیوں سے ماخوذ ہے اور ایک روایت
ہے کہ یہ دونوں فرشتہ نہ تھے بلکہ فرشتہ صفت ہونے کی وجہ سے ان کا ہی لقب پر گیا تھا غرض
ہیں۔

وما رى انهما مثله بشرين و رکب | یہ جو روایت ہے کہ ہاروت و ہاروت فرشتے سے آدمی بنے
فهما الشیوة ..... نخل من الیہود ..... لکے اور ان میں شہوت دی گئی ..... تو یہ یہودیوں سے مروی
وقیل رجلا من صمیما مکین باعتبار | ہے ..... ایک نایت میں ہو کہ یہ دونوں آدمی تھے اور نہ
صلاحهما او یؤید کا قولہ المملکین بالکسر | تقویٰ کی وجہ سے لوگ انہیں فرشتہ سمجھتے تھے اور نہ ملکین
وقیل ما انزل نفی معطوف علی ما کفر | بالکسر کی قراءت اسی کی تائید کرتی ہو۔ اور ایک روایت یہ ہے
وتلک یب الیہود فی ہذا القصة | کہ ما انزل یعنی ہے اور نہ کفر پر عطف ہو اور اس قصہ میں
یہودیوں کی تکذیب ہے

مآجب تفسیر نظری یہ کہ کذا: ما انزل علی المملکین۔ میں۔ ما یعنی نفی کے لیے ہو یعنی جو مملک
جانب سے نہیں اترنا تھا۔ تقد ہاروت و ہاروت کے متعلق فرماتے ہیں:-

وهذا القصة من اخبار الاحاد بن من | یہ خبر آحاد بلکہ ضعیف روایت سے منقول
الروایات الضعیفة النشاذة ولا دلالة | ہے اور قرآن میں اس پر کوئی دلیل نہیں .....
علیہا فی القرآن بشئ ..... وان هذا | اس قسم کی کوئی حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ
الاحبار لم یروہا شئ صحیح ولا مستقیم | علیہ وسلم سے نہ تو صحیح مروی ہے۔ اور نہ غلط ہے
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں جس کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں:- اجتمعت الامم علی انہ

۱۔ فتح البیان ج ۱ ص ۴۳۴

۲۔ بیٹھادی شریف ص ۱۰

۳۔ خبر آحاد حدیث میں کا ماری اقل عرف ایک شخص پر بھی خبریں سنیں کہ یہ منہ نہیں ہیں

۴۔ تفسیر نظری ص ۸۶

لہو مصف مثلاً اور ابوجاہد اسفرائی کہتے ہیں کہ: "لو سا فرج جال الی الصیون حتی یحصل فی قیصر ابن جبریل لو فکن ذلک کثیراً" لکھتا ہے کہ "ملکین" سے مراد جبریل و میکائیل ہیں اور ہاروت و ماروت "شیاطین" سے بدل ہے۔ ان کے خاص انفاطیر ہیں۔ "انہما ما تکلوا الشیاطین علی ملائک سلیمان وما کفر سلیمان وما انزل اللہ علی الملکین وکن الشیاطین کفراً یصلون الناس الصحر یمیل ہاروت وماروت فیکون منیناً بالملکین جبریل و میکائیل لان ہجرۃ الیہود فیما ذکر کانت تزعم ان اللہ انزل الصحر علی لسان جبریل و میکائیل الی سلیمان بن داؤد فالکفر جم اللہ بذلک" اخبار نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل و میکائیل لم ینزلوا بصحر ویز سلیمان متافلون من الصحر وایہم ان الصحر من علی الشیاطین وایہا تکلوا الناس ذلک بیابا بل وایہم الذین یلغون ذلک رجلاً ان احدهما ہاروت والاخر ماروت فیکون ہاروت وماروت علی ہذا للتأویل ترجع عن الناس ویرد علیہم۔

یعنی یہودیوں کا گمان تھا کہ خدا نے جبریل و میکائیل کے ذریعے حضرت سلیمان پر جادو مارا ہے غلام نے اسکی کذیب کی کہ ان دونوں فرشتوں پر کچھ نہیں اُترا جادو تو شیاطین بکھایا کرتے ہیں اور بائبل میں ہاروت و ماروت نامی دو خاص آدمی ہیں جن کا یہی نام ہے۔ اس مطلب کو علامہ قرطبی نے بھی پس کیا ہے اور ان کے نزدیک اسکے سوا کوئی تاویل قابل التفات نہیں لکھتے ہیں۔ "لہذا اذنی عاقل فیہا ولا یلتفت الی سواہ"۔

سچائی اثر میں ہم خود کلام کرنا نہیں چاہتے۔ ہاں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ خدایع الاصل لہو کا حقیقۃً یہی صحابہ کا فریب ہے جسکی کوئی اہلیت و حیقت نہیں۔ یہ کہنا کہ عمر اگر کوئی چہ نہیں تو تحت بقیس کے اٹھالائے کا حضرت نے کیوں کر غوی کیا تاج از بحث ہے اس لیے کہ "عفرت غیث کہتے ہیں اور کون جانتا ہے کہ غیث کی کتاب ہے یا جھوٹ۔ بلکہ مجاہد رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ طرہ لغین ہیں تخت کے اٹھالائے سے بہت جلدی اٹھالانا مراد ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں: "اختلاف فی قولہ قبل ان یرتد الیک طرفک علی وجہین الاول انہ مراد بالمبالغۃ

فی الجہت کما تقول لصاحبک افعل ذلک فی لحظۃ وھذا قول جہادؒ غرض کہ ہارت
مارت کو قصیدوں نے فرشتہ کھامے اور بعضوں نے آدمی لیکن اس آیت کو کسی نے متشابہ نہیں
بجلیسے کا اس کی کاپلی نہ کی جاسکے۔

دہلا اسی ضمن میں ہم یہ بھی لکھا اچانک ہے میں کہ خود جادو سے حقیقی عربی تمدن کو بھی تہقن نہ تھا۔
یہ بنائے فساد عرب میں غیر قومیں کے بغیل سے ذیل ہوئی۔

اہل عرب اُن چیزوں کو جو لطیف المآخذ اور دقیق الصنعت ہوئیں۔ سمجھ کر لکھتے تھے۔ اور جن چیزوں
میں کہ چاکر جوتی اور بھر کی سی گرفت ہوتی کہ چیز اپنی اہلی حقیقت کے خلاف نظر آتی۔ مسکو شہید کہتے تھے
یہ لفظ اہل فارسی لفظ ”شہادت“ سے عربی ہو جس کے سنی انہوں کے ہیں جو میں اہل چیز فریب
چنانچہ میں شخص پر بھرا ہوا اسکو فریبتہ زرب داد دے کہتے۔ حضرت شاہ عبدالغفر صاحب دہلوی قدس اللہ
مدہ کی تفسیر عزیز میں آلات صنعت و کانیکس اور پیکل گھڑیوں کو بھی ایک قسم کے
عربوں شمار کرتے ہیں۔ جاہلیت میں عرب کے قرب و جوار میں جو قومیں رہتی تھیں اُن کا گمان یہ تھا کہ خود شہادہ
کا اشتقاق جوہر ہل کے خاص اور جسابی امور میں اور مطلق نجوم کے علم سے ہوتا ہے جس پر جو کرنا ہوتا اسکی
صورت کا ایک پیکل بناتے اور اسکے لیے ایک مخصوص وقت کے متظر ہوتے جس میں خاص خاص ستارے
نکلے ہیں اور اسکے ساتھ کچھ جملے ملا کر شیطانوں سے فریادیں ہوتے تھے جبکہ گہندوستان کے
جاہل بت پرستوں کی حالت ہے جس شخص پر بھرا ہوا اُن کے خیال میں اُن سب باتوں کی وجہ سے اسکی
بحیب حالت ہو جاتی اور حقیقت وغیرہ بل جاتی۔ اس غرض کے لیے جن و شیاطین کو غلام بنانے
کے لیے قربانی اور بھینٹ چڑھایا کرتے تھے اور اس فن میں بہت سی کتابیں بھی تصنیف کی گئیں
جن میں ابن وحشیہ کلدانی کی کتب القرائین زیادہ مشہور ہے جسکو اس نے یونانی عربی میں ترجمہ کیا تھا۔

۱۔ تفسیر کبیر جلد ۹ صفحہ ۵۶۶

۲۔ شیخ عبدالرشید ترمذی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ لفظ شوزہ شہادہ سو مرتبہ پڑھا جائے تو کرباں سمجھتے ہیں۔

۳۔ شاہ عبدالغفر صاحب قدس سرہ شریک اہل عبارت یہ ہوا۔ قسم ختم سو چیل است کہ استغاثت آلات بحیثہ صنعت شوزہ
غریبہ حادث کنندہ تھا ذلک آلات بیشتر برحق دنیاغات عینی ہی باشد مثل چیل یعنی مری و آلات ساختہ شمس کی رنگین
ی سازندہ جو فیق الغرہ مذکور ۱۲۵۰ صفحہ ۲۵۰ عربی میں ”چیل“ آلات کہتے ہیں ادبی مری سے مراد مری ہی ہے تاکہ
توں بیٹے محمد محمد حسن ہیں جو بہت سے عجیب و غریب آلات کے موجد گزرے ہیں یا ہم میں آتے مستقل کہہ کہ لیے نگاہیں جاری کیا
۴۔ صاف العربیہ۔ ملاحظہ فرمائیں۔

اسلام کے متعلق جس جہت پر توہین اسلام کے زیر اثر آئیں اور مسلمانوں سے ملنے جلنے کا اتفاق ہوا ان اکثر لوگ مسلمان بھی ہوئے تو سلاطین و سلاطین کی اطلاع پر بھی توجہ کی اور اب یہ کہنے لگے کہ چونکہ ہم لوگ خدا کی عبادت میں متفرق رہتے ہیں اور تصحیح کیا کرتے ہیں اور شیاطین اور دجال کو بکے نام کی قسم جیتے ہیں اور بتسانی خاموشوں کو ترک کہہ کے عبادت کا اتر کم نہ کہتے ہیں۔ لہذا جن شیاطین اور دجال ہماری اطاعت و خدمت کرتے ہیں۔ اور ہمارے سامر وہی کے مطابق تعریف کیا کرتے ہیں اور خدا کے نام سے قسم دینے کی وجہ سے طبع ہتے ہیں اس لیے کہ اس کے آئو کی خاصیت یہ ہے کہ ان کو طبع کر سکتے ہیں قدیم زمانہ کفر و جہالت میں جادہ گردوں نے بہت سی کتابیں بحر میں لگی تھیں مثلاً کتاب آریوس بن اصطفا بن بلفلیس رومی جو رومن انجیلگردوں میں جسے بڑا عالم اور کبر آور مہاتوم کے لقب سے ملقب تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں جنوں اور دیوؤں کے حسب نسب و اطمین کے احوال اور ملکوں میں ان کے متفرق ہونے کا تذکرہ کیا ہے اور ان میں ہر جن سے جو جملہ طالع و مہاتومات احوال مخصوص ہیں سب کو بیان کیا ہے۔ ایک دوسری کتاب لوہن ساحر کی ہے جس میں جنوں کی سرشت و حوالہ و اسرار و اسرار و اسرار کا بیان ہے یہ کتاب آریوس رومی کی کتاب سے بڑی ہے۔

محمد بن اسحاق صاحب منازہ و دیگر کا بیان ہے کہ خلفائے بنی عباس کے زمانہ میں اور خصوصاً بعد علیہ بن علی بن ابی طالب اور خرافات سے بڑی لیبائی تھی اس وجہ سے افسانہ نویسوں نے خرافات میں کتابیں تصنیف کیں اور جس قدر جی میں آ یا ان میں جھوٹ بکا۔ اس قسم کے خرافات بہت سے لوگ بنایا کرتے تھے جن کو علامہ ابن اللہیم لای نے مع نام و لقب بیان کیا ہے علمی کتابوں کے مینن میں جب سحر کی کتابیں بھی عربی میں ترجمہ ہوئیں تو لوگ پوری طرح سے ادھر ملتے ہوئے اس لیے کہ وہیم یہ سہا ہوا تھا کہ سحر کے ذریعے ہر قسم کے عجیب غریب کام مثلاً اٹھانا اور بڑھانا۔ بٹھانا اور بھول کو شکست دینا۔ دشمنوں کو قتل کر دینا۔ پانی پر چلنا اور دروازے مفتول کو تھوڑی دیر میں قلعہ کرنا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سحر میں اکثر کتابیں تالیف ہوئیں۔

اس محل میں پہلا داخل ہونے والا اور اس تندہ مرکب پر چلا سوار ہونے والا جس نے خاص کر سحر کا اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا اور مسلمانوں میں اس کی وجہ سے مشہور ہوا۔ ابن بلال تھا۔ بیشتر اہل عرب ان امور سے ذرا بھی واقف نہ تھے یہ دوا و اسی نے کھولا۔ وہ اس فن میں سرآمد تھا۔ اس نے اکثر

کتاب میں بھی تھیں مثلاً ارحام پر لگندہ، متاع ارحام، تفسیر افعال شیطانیہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام و محمد
 علیہ السلام با شیطانیہ، اس کے بعد ابن ہلال کے بہت سے مقلد کمال کے جنہوں نے اپنی تصانیف
 میں اس کی پیروی کی۔ مثلاً ابن امام، علی بن حدیری، عقیباذری، ابو خالد خراسانی، ابن بابی رضا، خلف
 بن یوسف، حماد بن حمرہ، وغیرہ وغیرہ جن کے نام گانے سے کچھ حاصل نہیں۔

مسلمانوں میں شیعہ کا بھی رواج نہ تھا۔ پہلے پہل عبید اللہ بن مسعود (فرزانہ) اور ایک شخص نے جو
 قطب الرحا کے نام سے مشہور تھا اس کی پیروی میں نام لیا۔ اس فن میں ان دونوں کی کئی کتابیں ہیں
 مثلاً عبید فرزانہ کی کتاب شیعہ و کتاب الخرافات اور قطب الرحا کی کتاب جس میں چابکدستی اور دینداریہ
 کو دہلے اور بیچ کنی کا بیان ہے اور ایک اور کتاب جس میں تمہار اور دگر کی اور تیر اور چونہ نقل ہے اور
 صاحبان و شیعہ نے جواب دیے اور کھانے کا تذکرہ ہے اور ان سب کی تہذیبوں اور طریقے کچھ ہیں۔

غرض کہ اسلام کو ان نکتے خرافات سے کوئی قتل نہ تھا۔ یہ الالبش جس سے اسکھامین آلودہ ہوا اپنی بد
 دینی تہذیب کا بقیہ تھی اور اس پر بھی علمائے اسلام نے سخت اعتراضات کیے اور محدثین میں مشغول
 دالوں کی بڑی توجہ کی چنانچہ بخاری و مسلم میں بطریق صحیح مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 سحر کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے اور اس کو شرک کا مترادف شمار کیا ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت کو معلوم تھا کہ
 ان خرافات میں مشغول رہنے کا نتیجہ اچھا نہ ہو گا اور اسلام کو اس سے برا ضرر پہنچے گا۔

(۱۷) آیات کے مفہوم سمجھنے میں اگر غلطیاں ہیں تو یہ بھی سنگ ماہ ہو سکتی ہیں کہ ہر ایک میں
 نیا نہیں تھا کہ کوئی سنگانی کی غلطی سے کی جاتی ہے اور جب اس سے بھی سیری نہیں ہوتی تو ماہانہ نگاہ کو
 سنگ کرنے کے لیے ہر قسم کے تاویلات سود دلیجاتی ہے اور بات کہیں سے کہیں جا پڑتی ہے جو شیعہ
 قرآن کا مطلب سمجھنے کے لیے سخن فہم اور بحث و منجہبیت کی ضرورت ہے لیکن اسی کے ساتھ ہر مفسر چاہے
 دہرکتہ مکتبہ نے دہرے کے مہمل سے بھی غلطی ممکن نہیں۔ قرآن کے چار چھ نکتے کو جن علوم و فنون
 پر عبور لازم ہے ان میں ایک فن جنبہ زیدی بھی ہے جس کی مادہ تفسیر نے تفسیر میں مدد
 مشکلیں پیدا کر رکھی ہیں۔

۱۔ کتاب الفہرست مطبوعہ دار الفکر ص ۳۱۰

۲۔ کتاب الفہرست مطبوعہ دار الفکر ص ۳۱۰

مثلاً :-

قرآن میں ایک مقام پر **وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ** کے الفاظ وارد ہوئے ہیں عربی میں تین انجیر کو کہتے ہیں اور زیتون ایک مشہور درخت کا نام ہے جس کا تیل کھانے اور جلانے کے کام میں آتا ہے اس بنا پر حسب ذیل سوالات پیدا ہوئے :-

(الف) تین زیتون کا مفہوم حقیقی کیا ہے ؟

(ب) خدا نے ابن حنظل کو کیوں ترجیح دی کہ کس لیے قسم کھائی ؟

ان سوالوں کے دو طرح جواب دیئے گئے ہیں :-

۱۔ ایک فرقہ کو انجیر و زیتون کی حیثیت سے مولیٰ نظر آئی اور ان میں اُسے کوئی ایسی سنیاں اور ستارے خصوصیت محسوس نہ ہوئی جسکی بنا پر رنگ بزرگ کے موسے نباتات اور درختوں کو چھوڑ کر خاص ہی دو چیزیں منتخب کی جاتیں۔ اور انتخاب بھی اتنا بلند کہ خدا ان کی قسم کھاتا۔ اس فرقے نے مایوسانہ اور دل کے لیے تین زیتون کے ایسے منہوم متعین کیے جو ان کے مذاق کے مطابق شمار نہ کئے۔ یعنی :-

(الف) تین زیتون عبادت خانے کا نام ہے۔

(ب) تین سے دشمن کی مسجد اور زیتون سے بیت المقدس کی مسجد اور ہے۔

(ج) تین صحابہ کرام کی مسجد کا نام ہے اور زیتون مسجد اقصیا کا۔

(د) تین حضرت ریح (علیہ السلام) کی مسجد کا نام تھا جو کہ جدی پر بنی تھی۔ اور زیتون بیت المقدس کی مسجد کا نام ہے۔

(هـ) تین زیتون و طور سینین یقینوں ملک شام کی تین مسجدیں تھیں۔

(و) تین سے دشمن اور زیتون سے بیت المقدس مقصود ہے۔

۱۔ ابن ابی شامہ عن معمر بن عوف عن یزید عن ابی عبد اللہ عن کعب ان قال الخ

عن کعب الاحبار۔

عن یونس عن ابن دعب عن ابن زید ان قال التین مسجد دمشق والزیتون مسجد الیاء قال الرزی فی تفسیرہ ومنتاج التنبی

قال آخرون التین مسجد صحابہ اہل الکلف والزیتون مسجد الیاء

عن محمد بن سعد عن یزید عن ابیہ عن جدہ

قال ابن جریر الطبری۔ یقال التین والزیتون طور سینین ثلاثہ مساجد شام

عن کعب بن مال قال الرزی

(۲) تین سکودا در زیتون سے ارض شام مقصود ہے،

(ح) تین در زیتون سے ہمدان و حلاوان کی دو پہاڑیاں مراد ہیں۔

ان تلام کاویلات میں نشانے تاویل غالباً اتنی ہی ملت ہوگی کہ کچھ لوگ یہ سمجھ کر خدا کی قسم کھانے کے قابل وہی زمین ہے جس پر خدا کی جلالت کی چلائے ماس خاصہ سے تین در زیتون کی تاویل ہوگی گئی اور مسجدوں میں بھی وہی مسجدیں انتخاب کی گئیں جنکو دنیا سے اسمودی کی سند بھی مل چکی تھی۔ اور تاویل کرنے والوں کو ان سے کوئی تاویل ملنا بھی تھا۔ کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ کیا کہ تین در زیتون کے بعد ہی خدا نے بلد امین ردہ شہر جس میں ہر طرح کا امن جہاں کی قسم کھالی ہے۔ اس لیے جو زمین و زیتون بھی شہر ہی ہونگے۔ لہذا تاویل بھی اسی رنگ میں کی گئی۔ اسلامی دنیا کے جن مشہور و معروف مقامات جن جن بزرگوں کو تعلق تھا وہ حق تعلق کیونکر وہاں کرتے؟

ہمدان و حلاوان میں پہاڑیاں بیشک تھیں لیکن دنیا کی کسی زبان میں ان پہاڑیوں کا نام تین در زیتون نہ رکھا گیا۔ البتہ زیتون کا بخیر کے باغ ضرور یہاں تھے۔ اور حلاوان کے بخیر کی توساری دنیا میں بہت تھی۔ چنانچہ علامہ یا قوت جموی نے بھی اپنے جزائریہ میں اس خصوصیت کا تذکرہ کیا ہے۔^{۵۴} مفسرین کے لیے اتنی خصوصیت کا سہارا کافی تھا جہاں ایک ایسا مرتب ہو گئی۔ اس کی بھی زیادہ دلچسپ لطیفہ یہ ہے کہ جس نے اس میں والتانین والذیتون کا سورہ اتر ہے۔ ایلیا بیت المقدس و شش کی مسجدوں کا نام و نشان تک تھا۔ اصحاب کف کی مسجد کے کھنڈ بھی موجود نہ تھے اور کوفہ کی مسجد کو کیا شہر تک تعمیر نہ ہوا تھا۔

۵۴ عن عمر بن حوشب۔

۵۵ من البرج۔

۵۶ بحسب البلدان۔ طبع مصر ۱۳۱۲ھ ص ۳۲۳۔

۵۷ ہم اس بدگمانی کے مجرم نہیں بننا چاہتے کہ ان بزرگوں کو تاریخ کا علم نہ تھا۔ وہ ان مسجدوں کی تاریخ تو بہت خوبانتھی۔ لیکن خیر افتخاری کے لیے یہاں ان کی اس کہ کہ نزول قرآن کے وقت تھے۔ یہاں پر یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ یہی خدا کے علم میں تو جو تھیں اور وہ تو واقف تھا کہ ایک وقت آئینہ کا جب تعلق مقام پاک مسجد بخیر ہوگی اور جو حلاوان بھی ہوگی۔ ہم سب یہ مطلب کچھ اپنی طرف سے نہیں بیان کیا ہے بلکہ وہ وجدان کا خلاقہ و اخلاقہ کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ خدا نے اپنے پیغمبروں کو اس عید و علم کو الٰہی عنایت کے ذریعے دیا۔ لہذا تاویل ماس تاویل پر حسب یہ اعتراض ہوگا کہ نزول آج کے زمانے میں تو الٰہی عنایت کا نشان کھانا بھی نہ تھا۔ تو جواب دیا گیا کہ خدا تو جانتا تھا کہ کیا ہوئے والا ہے۔

(راز ج ۸ ص ۴۵۲)

وہ جسے فریق کو قرآن کے ظاہری الفاظ کی تاویل کچھ نامناسب سی نظر آئی اس نے قرآن میں مذکور
کے معنی ہی انجیر و زیتون قرار دیئے۔ اور علم لغات کے حصے سے ثابت کر دکھایا کہ انجیر و زیتون واقع
میں بڑی شاندار چیزیں ہیں۔ اور قرآن انکی تسبیح کھانے میں حق سبحانی ہے۔

اس فریق کا استدلال ملاحظہ ہو۔

دلف (انجیر کی خصوصیت اس لیے قابل تذکرہ ہے کہ یہ غذا بھی ہے میوہ بھی اور دوا بھی
رہتی) انجیر بہترین میوہ ہے۔

روح (انجیر زندہ جسم ہے۔ لیکن طبیعت کے اس سے بلغم کم ہوتا ہے۔ اگر وہ کے لیے مفید ہے
ریگب مثلاً نہ کی دوا ہے۔ بدن قرہ ہوتا ہے۔ جگر و طحال کے مسامات کھل جاتے ہیں۔ براہین و قریں
لکندہ و دہنی کو نافع ہے۔ انجیر کھانے والے پر فاج نہیں اثر کرتا۔ بدن کے فضلات خارج ہوتے ہیں
بال بڑھتے ہیں۔

روح (انجیر کا ظاہر و باطن دونوں یکساں ہے۔ نہ اخروٹ کی طرح اوپر چھلکا اور اندر مغز ہے
اور نہ پھوارے کی طرح اوپر مغز اور اندر گٹھلی ہے۔)

روح (درخت میں طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک جو عدد کرے اور دفا نہ کرے۔ مثلاً آم
وہ درخت جن میں پھول آتے ہیں اور پھل نہیں آتے۔ داسکروہ جو عدد بھی کرے اور دفا بھی
مثلاً سیب کا درخت کہ پھولتا بھی ہے اور پھلتا بھی۔ ایک وہ درخت جو عدد کرے (پھول) سے پہلے
ہی دفا پھل گئے لیے آدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ درخت انجیر ہے اور اسکی یہ خصوصیت بنیظیر ہے۔
(روح) انجیر کے پھل سال میں کئی مرتبہ آتے ہیں۔

روح (خواب میں انجیر کا دیکھنا برکت کا سبب ہے۔)

روح (خضر آدم علیہ السلام نے جب خدا کی نافرمانی کی اور عذابِ بشتی اتر گیا تو انجیر کے پھول
تیراوشی کی تھی۔)

روح (حضرت آدم جب بشت سے باہر نکلے ہیں تو انجیر کے چند پتے عاتقہ تھے۔ یہاں ہرن نظر
آئے آپنے وہ پتے کھلا دیئے۔ اسی کا اثر تھا کہ ہرن میں شک پیدا ہونے لگا۔)

روح (اتنے سامے فوائد و برکات جس چیز میں ہوں اسکو ترجیح کیوں نہ دیتا ہوں؟)

ذیون کا کیا کتنا قرآن خود اس کو مبارک کہ چکا ہے (مجموعہ مبارکۃ ذیونہ لا شرقیہ
 ولا غربیہ) اسکی قسم کھانے میں تو کوئی مشہدی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر حاجت تفریدیاں ہیں۔
 ان توجہوں کی ظاہری شکل و شایستگی مکن ہے خوشنما ہو لیکن کس کام کی وہ خوشنما کی جس کے
 اندر پول ہو۔ بخیر کو سب سے بہتر یہ کہنے کا کوئی علمی ثبوت موجود نہیں۔ متحدہ دوسرے ایسے بھی جنہیں
 قدائیت بھی ہے۔ اور وہائیت بھی۔ انہی کے جن افعال خاص پر زندہ جا رہا ہے۔ طلبِ ہند کے
 رو سے ان میں تھوڑے بکلیاتیں ثابت ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی توجہیں ہیں۔ شب و روز انہیں ظاہر
 باطن کا یکساں ہونا اور بے طلب ہیں تو مزہ اس میں سوا اٹھا ہے۔ کے چول پر علاوہ آدر کھنا
 انسان کے لیے صفت ہو تو ہونا تاں کی اس سے کیا قدر بڑھ سکتی ہے۔ آذر بھی سال میں کسی ہر تہ
 چھٹا ہے۔ تہج میں چل تو پہلے آتے ہیں اور اس کے بعد چول ہے۔ یہ وہ ہیں جس پس آدر ہمارا
 تھوڑا سا چھٹا ہے۔ اسی بنا پر ایک نہایت لطیف مضمون پیدا کیا ہے لیکن کیا اس مضمون کی
 سے حقیقت بھی آدر مست ہو گئی؟ خواب خیال کا سلا کوئی علمی سالہ نہیں ہے کہ اس پر کبھی حلال کی
 بنیاد قائم ہو سکے۔

حضرت مسیحؑ کے پیشتر کے دنیاوی واقعات کی تحقیق تو علمی دنیاگر ہی نہ کی بہت کی اتنی
 چھوٹی چھوٹی باتوں کی تفصیل معلوم ہونے کا کیا ذریعہ ہے اور ایسے جزئیات کے لیے تاریخی ثبوت
 کہاں سے آئے۔ تھوڑے ایسے خلاف عقل عوسے شاید بچتے ہوں لیکن قرآن ایک میرے غلط خیالی
 کا کیوں کر حامی ہو سکتا ہے۔ اور وہ بھی اس حالت میں جبکہ اہل عرب خود کہتے ہیں کہ وہ۔
 فان المساک بضرہم الغزال۔ (شک بھی ہرن کے خون ہی کا ایک جڑ ہے)۔
 بات کو بھی طرح طرح نہیں کرنے کے لیے پہلے ان آیتوں کو سن لینا چاہیے جن میں قرآن
 ذیون کا تذکرہ ہے۔ سورۃ التین جزو ۳۰ میں ہے:-

والنیلین والذین وطلوہ بنین وھذا | انجیر وسمی | اور ذیون (درخت) اور طوہ بنین (پہاڑ)
 البلد الامین۔ لعلنا خلقنا الانسان فی | اور اس شہر کہ | کی قسم میں ہر طرح کا امن ہے۔ کہ نہ
 ملے عجیب بات یہ ہے کہ تویل کے شوق میں امام مازنی جیسے محقق بھی ان تمام احوال کا تذکرہ جائز سمجھتے
 ہیں (جلد ۵ صفحہ ۵۵۰ و ۵۵۱)۔

احسن تقویہ ثم رجداً اسفل
سافلین الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات فلهما اجر
غیر ممنون یوماً یکن جثک بعد
جالدین۔ الیس اھہ باحکم
للملکین؟

انسان کو بہتر سے بہتر ساخت کا پیدا کیا پھر ہم اسکو بوجھلک کے (کتر سے
کتر مخلوق کے رہنے میں ڈال دیا ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے
نیک عمل بھی کیے۔ ان کو تشریف پیری سونے تک نہ ہونا چاہیو کیونکہ
انکے لیے تو آخرت میں اجر ہے بے انتہا۔ تو اے پیغمبر! کہوں ہے
جو ان سب باتوں کو معلوم کر چکے ہوں (وہ) خدا کے بارے میں تو کچھ جانتا
ہے۔ کیا خدا سب باتوں کو براہِ حکم اور قدرت والا نہیں ہے تو
ملکین قیامت اُس سے کیوں نہیں ڈرتے؟

ان آیات میں اتنی باتیں مذکور ہیں :-

الف) چند خاص چیزیں جن کا تقدس عرب میں غفل کر اہل کتاب میں بھی ضرب الش تھا۔ خدائے اعلیٰ

صلیٰ اس پر جو مولیٰ مذہب و صاحبِ اخذ ہے۔ ایک منہم میں ادھی پچھو گئی بڑھادی۔ اب کہتے ہیں از جن کی
شہادت ہے۔ اب ایک اور شک نہ کل آیا۔ اہل میں۔ نثر جہناک اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
فلھما اجر غیر ممنون۔ کافعی ترجمہ مرث اتنا ہے کہ: پھر ہم اسکو راہی انسان کو اکثر سے کتر مخلوق کے رہنے
میں ڈال دیا ہے۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے ان کے لیے تو اجر بے حد ہے۔ مولیٰ صاحب
یہ سمجھے کہ کتر سے کتر مخلوق کے رہنے میں ڈال دیا ہے کاسطرب انسان کو بوجھلکا بنا دیا ہے۔ اے آپ کو اس رضائے کے افسانہ
میں کیا دریغ ہو سکتا تھا۔ لیکن بعد کے ہفتنا نے دقت یہ پیدا کر دی کہ کتر سے کتر مخلوق کے رہنے میں ڈال دیا ہے کی منت
وہ شخص کی ہونا چاہیے جو ماخدا رو نیک کردار نہ ہو۔ بوجھلکا ہونا اگر اس آیت کا مطلب ہو تو تو وہی ہے تو مرث کا ترجمہ
بڑے سب ہی ہوتے ہیں۔ اے اتنی تمہید آگے تو باندھی کہ نیک کردار و متین کو۔ تشریف پیری سے دل تلک ہونا چاہیو
حالانکہ یہ میر کا زیادتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اضافہ مولیٰ صاحب کا خود ساختہ نہیں ہے۔ یہ سب اگلے مادوں کی کارستانی
ہے۔ لیکن وہ شخص جو جتنا کا معتقد ہو کہ وہاں کزوریاں، اسکی پردہ پوش نہیں ہو سکتیں۔ امام رازی کہ اس کزوری کا
اعتراف ہے۔ اور وہ بھی اس مادہ کے ساتھ استغنا کو منقطع کہتے ہیں (رازی طبع معارف ص ۱۰۹)۔
یہ اجر بے انتہا ہے کہ اسے آخرت کی شرط بھی ہم سمجھ نہیں جیتے۔ کفار تو آخرت کے قائل ہی نہ تھے (ابن جریر جلد ۲ صفحہ ۳۰۰)
پھر اس ترغیب کو وہ کیوں ماننے لگے۔ "فما یکن جثک بعد جالدین" کا ترجمہ: تو دوسرے پیغمبر! کہوں ہے
جو ان سب باتوں کے معلوم کر چکے ہوں (وہ) خدا کے بارے میں تو کچھ جانتا ہے۔ بھی درست نہیں۔ کہ ان
کے مدارہ میں مٹا کاغذ جہاں کہیں بھی آیا ہے اُس کے مٹنے گیا۔ کہ ہیں کون کے نہیں ہیں۔ کون کا
استعمال دودی القول کے لیے ہے۔ اور اس کے واسطے من کا لفظ آتا ہے۔ صیح ضمیر یہ ہے کہ: تو اب
کیا چیز ہے جو مٹنے والے مشاہدات کے بعد جزا و سزا کے باب میں تمہیں جھٹلا سکتی ہے؟

قسم کھائی ہے یعنی انہیں اپنی خدائی کا شاہد قرار دیا ہے قرآن کے عبادہ میں تسکین شہادت ہی ملو
بھی ہوا کرتی ہے۔

دب لوگوں کو جزا و سزا میں شک تھا اس لیے اچھی طرح توضیح کر دی کہ انسان خدا اپنی حالت کیوں
نہیں دیکھتا۔ کتنی اچھی ساخت کی اس کی آنکھیں ہوئی تھی۔ اور پھر اپنی بد اعمالیوں کی کتنی بڑی
حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ لوگ ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں۔ سو بایں میں خاطر خواہ عزت نہیں ہوتی۔ خود
کے تو اپنی نگاہوں میں آپ چھوٹا نظر آتا ہے اس کے مقابلہ میں جن لوگوں کے عقائد و اعمال
دونوں اچھے ہوں نہ انہیں اچھا سمجھتا ہے۔ خود ان کا ضمیر ان کی عزت کرتا ہے۔ ابھی
پوچھو تو اسی عزت میں اجور غیور محنون (جہنم سے پیچیدہ) منغم ہے۔ ان کلمہ کلمات ان لوگوں پر جو
تقریباً ہر شخص کے لیے پیش آتی ہیں جزا و سزا کا انکار کیوں کر ممکن ہے۔ خدا ذرا سے حکام کو بدلہ
لیتے دیتے دیتے ہیں۔ پھر کیا خدا جو سب کا بڑا حاکم ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے؟

یہ مطلب بالکل واضح ہے اور خود الفاظ سے مستنبط ہوتا ہے۔ اس کے لیے آیت کے ترجمہ
میں اس شرط بڑھانے کی مطلق ضرورت نہیں ہے کہ ایمانداروں اور نیک کرداروں کو منزل
پہنچنے سے دل تنگ نہ ہونا چاہئے۔ اس شرط کو آیت کے ذرا بھی تعلق نہیں ہے اور نہ کسی لفظ
کا ترجمہ اسکو کر سکتے ہیں۔

بہر حال تین دنیویوں کا مفہوم ہنوز نامشخص ہی رہا۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے مشہور مفسر حضرت حکیمہ رضی اللہ عنہ سے صرف اتنی روایت ہے
کہ تین دنیویوں وہ پہاڑیوں کا نام ہے اور سورۃ الشہد میں انہیں پہاڑیوں کی خدائے قسم کھائی
سہل ہے۔ اس روایت میں پہاڑیوں کے محل وقوع کی تعیین نہ تھی۔ اس لیے تیس آفریقہ کے لیے
مفروضات کا میدان کیوں کر تنگ ہو سکتا تھا۔ یہی خوش اعتقادی کی فرضی تاویلیں تھیں جن سے
جمجمہ کا ملامت ابن جریر سرے سے انکار کر بیٹھے کہ اس نام کی کوئی پہاڑی موجود نہیں اور نہ
اگر عمر پہاڑیاں اس انکار کا موضوع نہ ہیں تو کسی انصاف پسند کا سکی باقییت پر شبہ نہیں ہو سکتا۔

عن ابی کریم قال حدثنا کعب عن ابی بکر عن مکرمہ انہ قال الخ

تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ۱۳۲

واقعیوں سے کہہ۔

والف، تین دیرتوں سے شام و دہشت کی دو بہائیاں مراڈ ہیں، جو کچھ بھی طور سنا و طور زیت کے نام سے مشہور ہیں اور چون کہ بنی ہمدان بنی خاص غلط تھی علامہ حموی کے مشہور ترین خبر افید میں بنی ہمدان کا نام تین دیرتوں بھی مذکور ہے، غالباً اس لئے کہ اس نام کی شہرت ہوگی،
دب، نجد کے ایک مشہور پہاڑ کا نام کوہ تین تھا۔ عرب کے قوی روایات و ادبیات میں اس پہاڑ
شدہ واقعات منسوب ہیں۔ عیسیٰ بنی ہمدان کو اس پہاڑ سے خاص تعلق تھا۔ اور ایک بڑی حد تک
یہ پہاڑ کن کی شاعری نامور نوع کردہ چکلا ہے۔ راجز کہتا ہے ۵

ہمدان خویز نفاق و باج . نفاق بین التین والرباج

بنی ہمدان کا ایک دوسرا شاعر ابو محمد الخدابی انفسی الاسدی کہتا ہے ۵

توی الی جلیا لہا مکین . الکناں خویز براق التین

اس پہاڑ کا دوسرا نام براق التین تھا۔ براق اصل میں دو رنگے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اور غالب
اسی لحاظ سے کہ تین کو بھی براق کہتے رہے ہوں گے۔ خویز تو ہر ایک راوی کو کہتے ہیں لیکن اس کا
بیان ہے کہ کوہ تین کی راوی کا خاص نام خوی تھا۔ اور رباج کے نام سے علامہ بنی ہمدان کے سوا
مشہور تھے۔ ۵

زیت یا زیتون کے نام کی کئی پہاڑیاں عرب میں موجود تھیں۔ اور شعر کی طبع آواز میں نہیں
اس قدر مشہور بنا رکھا تھا کہ اب تک کتابوں میں شرہ جلا آتا ہے فضل بن عباس علیہ السلام نے جو صدر اول میں
خاندان ابولسب کا ایک مشہور شاعر تھا۔ ان پہاڑیوں کے متعلق ایک نظم ترتیب دی تھی جس کے بعض اشعار
نغمات العوب میں نقل کیے گئے تھے جو قلمدان میں علامہ حموی بھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور

۵ من ابن ہمدان علی بن ابن اڑ من عمر بن تادہ وادہ۔

۵ من ابن ہمدان جلد ۲ صفحہ ۴۴۔ (طبع مصر ۱۳۳۵ھ)

۵ من ابن ہمدان۔ جلد ۲ صفحہ ۴۳ و ۴۴۔

۵ من ابن ہمدان جلد ۲ صفحہ ۴۴۔

۵ من ابن ہمدان جلد ۱ صفحہ ۴۴۔

۵ من ابن ہمدان جلد ۲ صفحہ ۴۴ و ۴۵۔

۵ من ابن ہمدان جلد ۲ صفحہ ۴۴۔

علامہ جدائی کی تصریح بھی دیکھی تھی۔

یہ کوٹھیں بتا رہی ہیں کہ :-

والف تمین وز جون کے نام کی دو پہاڑیاں خاص عرب میں واقع تھیں۔

رب عرب میں ان پہاڑیوں کی بڑی مشہرت تھی۔

راج قدیم جغرافیہ و ادبیات عرب دونوں میں پہاڑیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔

ان مراٹھے کے ساتھ پہلے بھی ملاؤ کہ قرآن میں جس قدر مذکور ہیں سب کا تعلق یا تو خاص عرب کے ہے جن کی ہدایت قرآن کی پہلی غرض تھی۔ یا پٹیہ رول۔ اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کی عبرت خیز باتیں ہیں جن کا اہل عرب کے نہایت ترقی تعلق تھا۔ گسرتے و قیصر کے انسلے۔ ہندوستان و چین کے قصبے۔ یونان و روم کی کہانیاں ہزار عبرت خیز سہی لیکن جن اقوام سے اہل عرب کے تعلق ہی نہ رہا ہو ان کے واقعات کو عبرت کے لیے پیش کرنا ایک بڑی دوسکی بات تھی۔ اس ضابطہ کو ہم اپنی کتاب تاریخ عرب پریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اور ہماری رائے میں ساؤ ذریعہ نظر کو اس جو خاص علامہ ہے :-

تحقیقات کی آخری حد یہ ہے کہ والتمین والزون و طور سینین و ہذا السبلد الامین میں ضابطے پہلے تو تین وز جون نامی دو پہاڑیوں کی قسم کھائی ہے۔ جو بالائی عرب کے علاقوں میں نہایت مشہور تھیں۔ اسکے بعد کہ طور کی قسم کھائی ہے جو بنی اسرائیل کا مقدس پہاڑ تھا۔ جس کے آخر میں مکہ مبارکہ کا نام آیا۔ جبکہ غفلت عرب بھر میں ضرب اسل تھی :-

(۱۵) اس ضابطہ کا پہلا مقدمہ تمام کیسے دیتے ہیں۔ لیکن ہندو ایک منمنی بات کہنی باقی ہے قرآن کریم کے ادب و تعظیم کی نسبت ہم اس کی کچھ نگاہی کر لکھ چکے ہیں کہ ہر شخص کا مقدس فرض یہ ہے کہ اس مجموعہ برکت و رحمت کو غفلت و احترام کی نظر سے دیکھے۔ ہر حال میں اس کی عزت ملحوظ رکھے اور نہ کبھی اس کی فروگزاشت سے غافل نہ ہو لیکن نہ جمل ایک بزرگ کی تحقیق نہ تعظیم قرآن کے مضموم ہیں یہ غلط فہمی پیدا کر دی ہے تعظیم و تکریم کے اگر یہی معنی ہیں۔ کہ غیر طہارت کے تلاوت نہ کیا جائے۔ بے وضو کوئی اس کو چھونے نہ پائے نہ بڑے پریشی جزواں اس پر چڑھے۔ ہیں۔ بے ادب کے خون کے سائل اور خباہتوں میں اس کی باتیں نہ لکھی جائیں۔ تو کیا صرف اتنا کہ لینے سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ فرض کہ ایک

شخص کا کل قرآن پر نہیں ہے۔ اور اُس کے کردار و گفتار سے ثابت ہوتا ہے کہ احکام الہی کی عزت سے اُس کا دل بے بہرہ ہے۔ مگر ظاہری تعظیم میں وہ نہایت بلند کرتا ہے اور ہیشہ سے جو رسم و رواج چلا آتا ہے۔ اُس کے مطابق مرد و عورت کا بڑی سختی سے پابند ہے کیا تم ایک خطہ کیلئے بھی اُس کی تعظیم کو قرآن کریم کی اصل تعظیم پر محمول کر سکتے ہو۔ اصل تعظیم ظاہر و باطن سے بے نیاز ہے اور اُس کا منشا محض اُس قدس ہے کہ یہ آسمانی کتاب جن تعلیمات کو دنیا میں عام کرنا چاہتی ہے اور نفع انسان کی عقلی کے لیے جو احکام اُس نے مقرر کر رکھے ہیں اُن کی پابندی کی جائے۔ قرآن پسندیں اُن کو تھا کہ لوگ اُس کو انکھوں سے لگانے اور سر پر رکھنے کو کافی سمجھیں قرآن کے ازل پر۔ لڑکی خاص غرض یہ تھی کہ دنیا اُس کی روشنی سے مستور ہو اور اہل دنیا اُس کو اپنے معاملات کا دستور لامل بنائیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ قرآن کے باب میں بھی ہماری روش نمود و نمائش و رسم و رواج پر مبنی ہو۔ زبان سے تو اس کی عظمت کا اقرار ہو مگر دل یہ کہہ رہا ہو کہ:-

دام تزدیر مکن چون در گران قرآن ۴۰۰

ظاہری عظمت کے لیے دِل یہ دیکھاتی ہے کہ خود قرآن کریم نے کَیْسَہُ الْاَلَا الْمَطْمَرِ دَن۔ دہاگوں کے سوا کوئی اُس کو چھوئے نہیں پتا، کی تاکید کی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ آیت کا مفہوم ہی غلط سمجھا گیا ہے کفار کو اعتراض تھا کہ قرآن مجانب اللہ نہیں ہے۔ یہ بتانی ہوئی باتیں ہیں خدا نے اس ہوم کی کذیب کی اور فرمایا کہ اِنَّہٗ لَقُرْآنٌ کَرِیْمٌ ۙ کَرِیْمٌ مَّکْنُوْنٌ ۙ کَیْسَہُ الْاَلَا الْمَطْمَرِ دَن تَنْزِیْلٍ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ اَفَبِهٰذَا الْحَدِیْثِ اَنْتُمْ مَدْحِیْنُوْنَ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَکُمْ اَنْتُمْ فَتُکَلِّفُوْکُمْ ۚ قرآن تو بڑی بزرگی کا قرآن ہے محفوظ کتاب میں موجود ہے۔ پاکوں کے علاوہ کوئی اس کو چھوئے نہیں پاتا۔ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے کیا تم لوگ اس کلام سے منکر ہو اور تم نے اپنا راتبانہ بنالیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے ہی رہو گے۔ سورۃ الواقعہ رکوع ۳۰ آیت ۷۷ و ۷۸ آیت میں صاف مذکور ہے کہ کفار کو اس پاک کلام کے کلام اللہ ہونے سے انکار تھا اور انہوں نے اسے جھٹلانے کو اپنا فرض قرار دے رکھا تھا جس کے جواب میں بتایا گیا کہ یہ لوح محفوظ میں بڑی اہمیت سے لکھا ہوا موجود ہے اور خدا کے پاک نفس بندوں کے علاوہ کوئی اس کو چھوئے نہ سکتا ہے۔ پھر اس میں کی بیشی کی گنجائش کہاں رہی۔ اور کوئی اس کو جھٹلا کر کہہ کر سکتا ہے قیاس

کاس مفتح تشریح کے جوتے جسے آیت کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ پاک آدمی کے علاوہ کوئی اسکو چھونے نہ پائے، اس آیت کی تفسیر میں متعدد حدیثیں مذکور ہیں حضرت ابن عباس و جابر بن زید و ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ یہ قرآن جو آسمان پر ہے پاکوں کے علاوہ کوئی اس سے نہیں چھو سکتا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یہ مطلب یہ ہے کہ قرآن ایسی محفوظ کتاب ہے کہ اس پر بغیر تک نہیں آ سکتا، امام شمس لکھتے ہیں کہ یہ لکھا کہ گنگان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیاعین نے قرآن نازل کیا ہے اسکا جواب دیا کہ وہ تو محفوظ کتاب ہے پاکوں کے علاوہ تو اسکو کوئی چھو تک نہیں سکتا۔ وہاں کسی کی دسترس کہیں ہے سید ابن حمیر و عیسیٰ و ابو ہریرہؓ و جابر بن زید و جابر نے لایا جسے علامہ مطهر دینی کی تفسیر میں لایا گیا ہے کہ اس سے مراد خشک ہے، ابوالغالیہ و ابن زید و قتادہ نے روایت کی ہے کہ یہ مطلب کہ پاکوں کے سوا کوئی قرآن کو چھونے نہیں پاتا۔ اس میں پاکوں سے خدا کے پاک فرشتے، مقدس پیغمبر اور پاک چوخصال و پر بزرگ گارہندے مراد ہیں اور قرآن سے وہ قرآن مراد ہے جو لوح محفوظ میں ثبت ہے، یہ درود دنیا میں تو اسکو پاک مجوسی اور گندے منافق بھی چھوتے ہیں، اسی طرح کی ادبیت سی حدیثیں تفسیر امام ابن جریر جلد ۲ ص ۲۷۰ ۱۰۶۱۰۵ میں بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ مطالب کی عام تحقیقات کو بشرط ضرورت کسی دو حصے حصہ کیلئے ہم اکٹھا رکھتے ہیں، ابن مرقہ پر یہی گزارش کافی ہے کہ آیت زیر بحث میں نہ صیغہ بھی وارد ہے اور نہ سنوی بھی کی صورت بخلتی ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ قرآن کریم کے محفوظ و بجانب اللہ ہونیکانہیں دلانا تھا لیکن نکتہ افزہی کا بھلا ہو کہ اس سے علالت کا حکم بھی پیدا کر دیا گیا۔ اور پھر فرضی قاعدہ پر استدلال کی ایک لابی چڑی عمارت بھی بنا لی گئی، تحقیقات کا عالم بھی عجیب عالم ہے۔ ہتھیار نہ نشا پر گز نہیں ہو کہ قرآن کریم کی ظاہری تنظیم ترک کر دی جائے۔ دعا صرف اس قدر ہے کہ دائرہ مسلموں کا ظاہر و باطن کیسا ہونا چاہئے، حیثیت کے ظاہر میں تو قرآن کریم کا ہم اس قدر ادب کریں کہ جب تک ضرورت غل نہ ہو اسکا چھونا اور اس کے الفاظ کا زبان پر لانا منہج مجاہدین اور باطن کا یہ حال ہو کہ قیامات قرآنی سے ہماری روش اتنی مخالف ہے کہ گویا دل کو یہ بھی یقین نہیں کہ یہ کلام خدا کا کلام ہے اور اسکا ماننا اور اس پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے (۲) اہل تعظیم یہ ہو کہ قرآن کریم کے احکام پر ہمارا اہل جوارح ضمنی تعظیم یہ ہو کہ اس عمل کے ساتھ ظاہری احترام میں بھی کوئی دقیقہ فرو گذار نہ کرنا چاہئے پائے، (۳) یہ نہایت مخدوش استدلال ہے کہ فلاں بزرگ جو یہ کلام آتا تھا اس کو اٹھالیتے تھے کہ الف

کی شکل اور یہ سب کی صورت ہے۔ غائبانہ بزرگ نے سن کے کھیت میں اُبل رہے ہیں جو تانا بایا کا اس کا
 کاغذ بنتا ہے اور اس پر قرآن شریف لکھا داتا ہے میں اس میں جو تپا پہنچے کوں کر چلوں، سبے شے ہم
 یہ واقعات اُن بزرگوں کے کمال احترام کا نتیجہ ہیں۔ مگر جہاں وہ اس ظاہری ادب کے پابند تھے وہاں
 قرآن کی جلیلا عظمت یہی رائے کے دل میں اس قدر تھی کہ تمام عادات و اطوار قرآن ہی کے رنگ میں ڈھیلے
 ہوئے تھے اور اُن کی غوغا نے جو جوئے تھے قہر ہے کہ اس ظاہری تعظیم میں جو ایک طرح کی محبت و احترام
 سے پیدا ہوئی تھی۔ تو اُن کی تقلید پر زور دیا جائے اور اہل تعظیم کا خیال بھی نہ آئے رہے ظاہری تعظیم یعنی
 بے طہارت نہ چھوئے، ایسے قرآن کریم سے جو دلیل پیش کی جاتی ہے اس سے یہ عقیدہ نہیں ثابت ہوتا۔ (دعا) جو لوگ
 خدا خواستہ آیات قرآنی کی جو برتری کہتے ہیں وہ خود گنگا بہاؤ کے لیکن اس رخ فتنے سے پرنا سب سے ہے کہ
 مسلمانوں کی تحریر و تقریر میں آئیں آئے ہی نہ پائیں۔ خدا سے تعالیٰ کے احکام میں تو ابھی تک اس ممانعت کی
 تصریح نظر نہیں آئی۔ (۱) یہ فتویٰ کہ بجائے آیت نقل کرنے کے سورہ و آیہ کا نمبر لکھ کر ایسے ترجمہ کا حوالہ دیا جائے
 شاید اُن راسخ الاعتقاد مسلمانوں کے لیے تشفی بخش ہو جو بظاہر عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی جزو کا ترجمہ غیر
 اصل عبارت کے لکھنا اس لیے قابل تہرا ہے کہ ممکن ہے کسی وقت میں یہ رواج عالم ہو جائے۔ انجیل و توراہ کی
 طرح قرآن کے لیے بھی لوگ صرف ترجمہ کافی سمجھنے لگیں اور انہیں کی طرح مبادا اس میں بھی تعریف کی جگہ اثر
 نکل آئے۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کیا تعظیم صرف قرآن کے الفاظ کی ہونی چاہیے اس کے سوا کچھ
 نہ ہونی چاہیے۔ لفظ کی عظمت میں اگر سنی کا حصہ زیادہ ملے تو کیا وجہ ہے کہ کلام اللہ کے الفاظ مقدس
 ماننے جائیں اور معانی مقدس نہ مانے جائیں۔ لفظ و سنی اگر دونوں مقدس و شہرہ ہیں تو کیا یہ جائز ہے کہ
 آیات قرآنی کے الفاظ تو اس لیے نہ لکھے جائیں کہ ان کی بے ادبی ہوگی۔ اور معانی ترجمہ کے ہیں
 کھدیو جائیں کہ اس کی بے ادبی ہوگی بھی تو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ ۱۔ ہذا ما ملخص علی عن التتبع
 فی الذکر الحکیم و انتفعہ فی القرآن الکریم و ما ابرئ نفسی ان النفس و ما روع بالتوم
 اللہ ما حمہ ربی۔ ان ربی لغفور رحیم +

فہرست مأخذ

اس کتب کی تالیف میں جن مستند محققین کی کتابوں سے مدد لی گئی ہے وہ یہ ہیں کہ اول
سے استملک توثیق کی گئی ہے ان کی مختصر فہرست مع ان صفحات کے جن میں ان کتابوں
کے خاص خاص مضامین سے استفادہ کیا گیا ہے ذیل میں درج ہے۔

<p>(۱) خلیج - ۴۰ - ۵</p> <p>(۲) رازی (تفسیر کبیر) طبع قاهره سنه ۱۲۵۸ هـ</p> <p>۸۹ - ۹۱ - ۹۲</p> <p>(۳) رساله فی شرح حدیث النزول - ۴۰</p> <p>(۴) سراج النیر (طبع غیرتہ مصر) - ۵۲</p> <p>(۵) سوانح حیدر علی سلطان - ۲۲</p> <p>(۶) طبقات الشافعیۃ لابن ابی (طبع بمصر) - ۱۹</p> <p>(۷) مینی (عمدة القاری) طبع قسطنطنیہ - ۱۲</p> <p>(۸) مؤلف القرائن و مناقب الفقہان النبیاء و</p> <p>۱۰ - ۵۳</p> <p>(۹) فتح البیان (طبع بمصر) - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴</p> <p>(۱۰) فتح الباری - ۴۹ - ۸۰</p> <p>(۱۱) فتح المعرفۃ (طبع بمصر) - ۸۵</p> <p>(۱۲) کتاب الفرائد (طبع بمصر) - ۹۰</p> <p>(۱۳) کتاب الفہرست (طبع بمصر) - ۸۷</p> <p>(۱۴) کشف القفوس (طبع قسطنطنیہ) - ۳</p> <p>(۱۵) سراج النیر (طبع بمصر) - ۴۰</p> <p>(۱۶) سراج النیر (طبع بمصر) - ۹۳ - ۹۴</p>	<p>(۱) انوار التایام (مقل قاری) - ۶۷</p> <p>(۲) انوار الشعلی (مقل قاری) - ۶۷</p> <p>۴۷ - ۵۲ - ۸۳</p> <p>(۳) تفسیر ابن جریر (طبع بمصر) - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲</p> <p>۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲</p> <p>(۴) تفسیر فی السعد العادی - ۱۱</p> <p>(۵) تورات (طبع بمصر) - ۱۱</p> <p>(۶) تفسیر الخلیل الشریفی (طبع بمصر) - ۴۷</p> <p>(۷) تفسیر القرآن (طبع لاہور) - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰</p> <p>(۸) تفسیر فی السعد العادی - ۱۱</p> <p>(۹) تفسیر فی السعد العادی - ۱۱</p> <p>(۱۰) تفسیر فی السعد العادی - ۱۱</p> <p>(۱۱) تفسیر فی السعد العادی - ۱۱</p> <p>(۱۲) تفسیر فی السعد العادی - ۱۱</p> <p>(۱۳) تفسیر فی السعد العادی - ۱۱</p> <p>(۱۴) تفسیر فی السعد العادی - ۱۱</p> <p>(۱۵) تفسیر فی السعد العادی - ۱۱</p> <p>(۱۶) تفسیر فی السعد العادی - ۱۱</p> <p>(۱۷) تفسیر فی السعد العادی - ۱۱</p> <p>(۱۸) تفسیر فی السعد العادی - ۱۱</p> <p>(۱۹) تفسیر فی السعد العادی - ۱۱</p> <p>(۲۰) تفسیر فی السعد العادی - ۱۱</p>
--	---

علم الحدیث اہل نظر کی نگاہوں میں

کتاب علم الحدیث کے متعلق وکیل لکھتا ہے: یہ جرمنی کے مشہور فلاسفر ہیگل نے علم التاریخ کا ایک خاص فلسفہ ایجاد کیا ہے جس پر تمام یورپ کو تائب ہے اور جس سے تدریسی دنیا میں ایک عظیم الشان انقلاب آگیا ہے۔ علم الحدیث میں دکھایا گیا ہے کہ توحشیں نے ہادیث کی تحقیقات کے لیے جو فلسفہ روایت کیا وہ کیا تھا اور یورپ کے فلسفہ تاریخ پر ہر طرح سے خالق چھ ہے اور کتل ہی اس خصوصیت کے نمایاں کرنے میں اس کتاب نے تحقیق و تدقیق کے لیے عجیب و غریب نونے پیش کیے ہیں کہ کم از کم ایک صدی کے اندر تو کوئی دوسری کتاب ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی۔

مولانا صاحب تحریر فرماتے ہیں: حدیث کے متعلق تعلیم یافتہ گروہ میں اب تک جو شبہات و اعتراضات دائرہ ہوتے رہے ہیں اس کتاب نے ان سب پر ایسی نوزلی روشنی ڈالی ہے اور ہر ایک پہلو پر اس قدر حقیقتاً و بحث کی ہے اور ہر بحث کی سند قدیم ترین ائمہ و اسلام کی کتابوں سے اس ل آوری کے ساتھ دی ہے کہ مجھے یقین ہے مشرق کی کسی زبان کا لکھنے والا اس کی نظیر نہ پیش کر سکے گا۔ اس کتاب کے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس تعلیمات کا مجموعہ تمام تر مسائل و شکاک اصولوں سے لبریز ہے اور فلسفہ یورپ کا کوئی ایسا معیار نہیں ہے جیسے حدیث: دی پوری نہ اترتی ہو میری لیبوں میں علم الحدیث ایک ایسی کتاب ہے جس نے اب یہ مسئلہ طے کر دیا ہے کہ آخر کسے فلسفہ یا تاریخ پر شکی کا فلسفہ روایت کرے؟ خالق تہذیبیں ایسے میں کہو گھا کہ اسلام نے اس باب میں تو بیکے بانی جیت لی۔

مولانا صاحب لکھتے ہیں: شہرت علیہ نے جو کتاب علم الحدیث کے نام سے شائع کی ہے میری نگاہ میں وہ اس صدی کی سب سے اچھی اور سب سے اعلیٰ و اہم تالیف ہے اور اگر ملک نے اس کی قدر نہ کی تو یہ قدرین بے حس کی مثال ہوگی۔

آجندہ وطن لکھتے ہے: بلکہ اب علم الحدیث اپنا موضوع پرانے بعد بن میں پکی تالیف ہے اور نصف عالم ہی اس کی خوبی کی کافی ضمانت ہے۔ یہ کتاب ثابت کرتی ہے کہ علم حدیث اسلامی قانون کی شرح اور دینی مکتوم کا جزو لا ینفک ہے۔ حکمرانین و حوٹ پر بدست و مال کیا نہ کرتی اور تمام حدیث کی جانچ و تامل کو عام سے طریقوں کی حیثیت اور جوار مسائل و مشقہ کے

یہ کتاب علم الحدیث کے متعلق وکیل لکھتا ہے: یہ جرمنی کے مشہور فلاسفر ہیگل نے علم التاریخ کا ایک خاص فلسفہ ایجاد کیا ہے جس پر تمام یورپ کو تائب ہے اور جس سے تدریسی دنیا میں ایک عظیم الشان انقلاب آگیا ہے۔ علم الحدیث میں دکھایا گیا ہے کہ توحشیں نے ہادیث کی تحقیقات کے لیے جو فلسفہ روایت کیا وہ کیا تھا اور یورپ کے فلسفہ تاریخ پر ہر طرح سے خالق چھ ہے اور کتل ہی اس خصوصیت کے نمایاں کرنے میں اس کتاب نے تحقیق و تدقیق کے لیے عجیب و غریب نونے پیش کیے ہیں کہ کم از کم ایک صدی کے اندر تو کوئی دوسری کتاب ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی۔

موسوعات

اہل عرب کی اصطلاح میں انسائیکلو پیڈیا کا عربی نام موسوعات تھا اسی مناسبت کو اس کتاب کا نام بھی موسوعات ہی رکھا گیا ہے جو حقیقت میں تمام اسلامی علوم و فنون و صناعات و اکتشافات و نظریات کی ایک عظیم القدر علمی انسائیکلو پیڈیا ہے۔ مسلمانوں نے جو جو علوم و فنون ایجاد کیے ہیں اور جس شان سے ایجاد کیے ہیں یوں ہی ان سے جو فوائد اٹھائے ہیں جس حد تک انھیں ترقی دی ہے۔ یونان و ہند و مصر و عجم کے علوم (بشرطیکہ ان کو علم کہنا صحیح ہو) پہلے میں حالت میں تھے۔ جن چند مخصوص مسائل پر فلسفیات و ریاضیات و طبیعیات کا انحصار تھا۔ جس کمال و فراصلی سے اہل عرب نے یہ مسائل لیے اور انتہائی ترقی دے کر ان کے عظیم الشان علوم بنائے۔ نو شرفیائیں کیں اصول قائم کیے۔ علمی شان پیدا کی۔ ایجادیں کیں۔ انشراحیں کیں۔ جزئیات سے کلیات بنائے۔ حقائق سے جو ارتباط کیا کیے۔ حکیمانہ قاعدے اور ضابطے نکالے اور علمی اصول سے اپنے بے نظیر تجربے کو تقویت دی۔ وغیرہ وغیرہ۔ تمام باتوں کا اس کتاب میں مکمل طریق پر استیعاب کیا گیا ہے ہر ایک علم پر بڑی جامعیت سے نظر کی ہے۔ اور اس تیرہ سو برس کے اندر یورپ و ایشیا و امریکہ میں جو جو علمی حقائق دریافت ہوئے ہیں ان سب سے مدد لی گئی ہے۔ مستند مآخذوں کے ہر جگہ حوالے دیے ہیں اور بڑی احتیاط و تحقیقت سے ہر ایک پہلو کی تشریح کی ہے۔ دنیا بھر کی زبانوں میں پہلی علمی انسائیکلو پیڈیا ہے جو اس شان سے مرتب ہوئی ہے۔ اس کی پہلی جلد مکتبہ مرکزِ اراشدت ہے اور شرکتِ علمیہ نیشنل بک آف انڈیا امرتسر سے بہتیت دہرہ پیر (مادہ محصول) لکھ سکتے۔

9 789000 180700